

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૪૨૪૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ શ્રીકૃષ્ણાચાર્ય ચરિત્ર

વિષય ૫૬૬૫ શિક્ષણ

શ્રીમત્પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય ભગવદ્ પૂજ્યપાદ જગદ્ગુરુ

શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર

પુષ્કળ સુધારા (સુધારા સાથે)
(બીજી આવૃત્તિ.)

પ્રયોજક અને પ્રકાશક,

મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી.

સંસ્કૃતાધ્યાપક-સુરત વનિતાવિશ્રામ, અને સત્સંગ
પાક્ષિક પત્રના તંત્રી. સુ. સુરત.

वेदान्तार्थतदाभासनीरक्षोरविवेकिनम् ।

नमामि भगवत्पादं परहंसधुरन्धरम् ॥

“હંસ પાણી અને દુધને જુદા કરે છે એ તેનો સ્વાભાવિક ગુણ
છે, તેમ બ્રહ્મરૂપ ક્ષીરને જગદ્રુપ નિઃસાર ખારા જળથી જુદું
કરનાર ભગવદ્ પૂજ્યપાદ પરમહંસ શ્રી શંકરાચાર્યને હું નમું છું.”

પ્રત ૧૫૦૦.

સંવત ૧૯૬૮. ઈ. સ. ૧૯૧૨.

મૂલ્ય ૧ રૂપીઆ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગ્રંથાલય કોપીરાઈટ-સંગ્રહ
૪૨૪૦

સને ૧૮૬૭ ના ૨૫ મા આક્ટ મુજબ રજીસ્ટર કરાવી સર્વ
લઠ્ઠ કર્તાઓ સ્વાધીન રાખ્યા છે.

અમદાવાદ.

ધી “ડાયમંડ ન્યુબિલી” પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં
પરીખ દેવીદાસ જાનલાલે છાપ્યું.

ન ત્યાતિલાભપૂજાર્થે ગ્રંથોઽસ્મામિચ્છીર્યતે ।
 કિન્તુ સ્વબુદ્ધિશુદ્ધ્યર્થે કૃતોઽયમુદ્યમઃ સ્વલુ ॥

અર્થ:—ખ્યાતિ લાભ કે પૂજાને માટે અમે આ ગ્રંથ કર્યો નથી, પણ સ્વબુદ્ધિ શુદ્ધ્યર્થે આ ઉદ્યોગ કર્યો છે.

(૧) જગતમાં સર્વ જન સુખ પ્રાપ્તિ અને દુઃખ નિવૃત્તિ માટે ઇચ્છા કરે છે. અને તેનેજ પોતાનું અભિષ્ટ માની સુખસંપાદનાર્થે યથા-શક્તિ યતન પણ કરે છે. જગતની યાવદ્ વસ્તુ અનિત્ય છે. અનિત્ય પદાર્થમાં સુખદાતૃત્વ છેજ નહિ. કારણકે એક વખત જે વસ્તુ સુખદાયક હોય તેજ ખીજ વખત દુઃખદ નીવડે છે. વિષયોમાં જે સુખ હોય તો એકજ વિષય એકને સુખ આપે અને ખીજને દુઃખ આપે એમ ઘટે નહિ. માટે દ્રશ્ય જગતના યાવદ્ પદાર્થમાં અનંત જન્માભ્યાસથી સુખ-દાયકત્વની બ્રાંતિજ છે. વસ્તુતઃ વિષયોમાં સુખજનકત્વ છેજ નહિ એ સિદ્ધાંત છે, માટે સુખપ્રાપ્તિ અને દુઃખનિવૃત્તિ દુઃસંપાદ્ય હોવાથી હાલનો ધણોખરો જનસમૂહ દુઃખનોજ અનુભવ કરે છે. આ દુઃખનું કારણ જગત સંત્યત્વનો ભ્રમજ છે. જે જગત અસત્ય અને જગતના વિષયો અનિત્ય છે એવો નિશ્ચય થાય, તો અનિત્ય પદાર્થથી સુખપ્રાપ્તિ માટે કોઈ પણ યતન કરે નહિ. આવા તાત્પર્યથી સંસારરોગનિવર્તક લિષગ્વર્ય પરમ-કારણીક ભગવાન્ વેદવ્યાસે આત્યંતિક દુઃખરોગની નિવૃત્તિ માટે અને જગત સત્યત્વના ભ્રમ નિરાસાર્થે ‘બ્રહ્મસૂત્ર’ રચ્યાં. કે જે ઉત્તરમિ-માંસા નામથી પ્રખ્યાત છે. આ બ્રહ્મસૂત્ર અતિ ગંભીરાર્થ હોવાથી તેને સુલભતાથી સમજવાને શ્રીમત્ શંકરાચાર્યે ‘શારીરક’ નામનું ભાષ્ય રચ્યું. એજ ભાષ્યકારના જીવનચરિત્રનો વિચાર આ ગ્રંથમાં છે.

(૨) આ ‘શંકરાચાર્ય ચરિત્ર’ માં ધર્મમૂલક વિષયો હોવાથી એને ‘ધાર્મિક ઇતિહાસ’ કહીએ તોપણ ચાલે એમ છે. ધર્મ વિષ-યમાં સંપ્રદાય ભેદ ઘણા છે. જેથી આ પુસ્તક સર્વ સંપ્રદાયવાળાને

રૂપવાનું નથી. છતાં પ્રાચીન ઋષિમુનિ પ્રણીત વેદથી અવિરૂદ્ધ ધર્મ-શાસ્ત્રને માનનારા સર્વ સાંપ્રદાયિકો તો આ ગ્રંથને જરૂર માન આપશે. યોગસિદ્ધ ત્રિકાલરૂ મહાત્મા જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરાચાર્યના વાક્યપર અટલ વિશ્વાસ રાખવો એ અમારી પરંપરાનો પરમ ધર્મ છે, અને કેવલાદૈત એજ અમારું અનન્ય શરણ છે. એનાથી પ્રતિક્ષતા દર્શાવવી એ અમારી પરંપરામાં અશાસ્ત્રીય માર્ગ મનાય છે.

(૩) આ પુસ્તકમાં એવા કેટલાક વિષયો છે કે,—વૈદિક ધર્મપર જેમને બિલકૂલ શ્રદ્ધા નથી, તેવાઓને તો એમાં વિશ્વાસ પણ નહિ થશે. તો તેવા અશ્રદ્ધાળુઓ માટે આ લેખ યોગ્યજોઈ નથી. કારણ કે, ‘**અદ્વાલુરેવ વૈદિકેષ્વધિક્રિયતે**’ જેના રોમે રોમમાં વૈદિક ધર્મ-પર શ્રદ્ધા છે, અને જે ધર્માત્મા માતપિતાનો પુત્ર છે, તેનેજ સવિનય કહું છું કે, જ્ઞાનમાર્ગની પરમ સીમાએ પહોંચેલા, અદૈતવાદી, આચાર્યચક્ર ચૂડામણિ ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યના આ સંક્ષિપ્ત ચરિત્રને વાંચે અને વિચારે. વિશેષ શું કહું? જ્યારે આ સમગ્ર ભારત ભૂમિમાં નાસ્તિક લોકોનું જેર ધણું વધ્યું હતું, જ્યારે યૌદ્ધ લોકોએ પોતાના પાખંડ ધર્મમાં લોકોને ફસાવ્યા હતા, જ્યારે સનાતન વૈદિક ધર્મપર મહાન આપત્તિઓ આવી હતી, જ્યારે ધર્મહીન પ્રચ્છન્ન ચાર્વાકોએ ધર્મમૂલક વેદને પોતપોતાના સ્વાર્થમય અર્થમાં ખેંચ્યો હતો, જ્યારે વર્ણુશ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો સ્નાન સંધ્યાદિ પરકર્મો છોડી યૌદ્ધધર્મમાં દોરાયા હતા, એવા કટાકટીના સમયમાં વેદવિરૂદ્ધ ધર્મથી વૈદિકધર્મનું રક્ષણ કરવા સાક્ષાત્ ત્રિશળ ધારી મહેશ્વર—શ્રીશંકરાચાર્ય રૂપે મૃત્યુ લોકમાં અવતાર લઈ વૈદિક ધર્મની સ્થાપનાપૂર્વક વેદાંત વિદ્યાના યથાર્થ રહસ્યનો સ્પષ્ટાર્થ કરી, અખિલવિશ્વમાં અદૈત સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું. જેમણે પોતાના અમાનુષીય ઈશ્વરીબળથી એક દિવસ ધર્મહીન અધોગત ભારતને નવિન જન્મ આપ્યો હતો. જેમણે અલોકિક જ્ઞાન, અખંડનીય યુક્તિઓ, સારમય ઉપદેશ અને અદ્ભૂત કાર્ય કલાપોથી ઉત્તર હિમાલયથી તે કન્યાકુમારી પર્યંત સકલ ભારતવર્ષમાં એક વખત જયધ્વજ ફરકાવી હતી. જેમણે પોતાની અપાર બુદ્ધિચાતુર્યથી સેંકડો ધર્મગ્રંથો રચી, બ્રાહ્મણોને માનનીય જે વૈદિક ધર્મ

તેનું યથાવત્ રક્ષણ કર્યું હતું. આવા પરમપૂજ્ય જગદ્ગુરુનું ચરિત્ર જાણવાને કયા શુદ્ધ ખીજોદ્ભવ બ્રાહ્મણ દેહની વાસના બલવતી ન થાય? મહાત્માઓના ચરિત્રથી વાંચકને તથા લેખકને અપૂર્વ આનંદ હોવાથી આ કઠીણ વિષયમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનું સાહસ કર્યું છે.

(૪) કાળગતિ પ્રમાણે સાંપ્રતકાળમાં પણ સર્વ મનુષ્ય વ્યક્તિના સર્વ સુખ અને ઉન્નતિનું મુખ્ય કારણ જે ધર્મ, તેમાં નાના પ્રકારના મનમતારો અને તર્કવિતર્ક દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. આવા વિપરીત સમયમાં જો કે રાજ્યકર્તા તરફથી સ્વધર્મ રક્ષણ માટે કેવળ અબાધ્ય સ્વતંત્રતા છતાં, માત્ર સમજ ફેરને લીધે અને સ્વાર્થ પરાયણતાને લીધે ધર્મ પ્રવર્તકો કેવળ જળમંથન કરી રહ્યા છે. તેમને યથાર્થ ધર્મનું રહસ્ય જણાવવા વૈદિક ધર્મોદ્ધારક ભાષ્યકારનું જીવન વૃત્તાંત ગુર્જર ભાષામાં આલેખવા આ લઘુ પ્રયાસ પરિણમે છે. આશા છે કે, હાલની ધર્મધમાલ પરત્વે આ ગ્રંથનું યથાર્થ ચિંતન ધાર્મિક બંધુઓને શંકરાચાર્યના યથાર્થ ધર્મ રહસ્ય તરફ આકર્ષણ કરશે તો લેખકનો હેતુ સફળ થયેલો મનાશે.

(૫) અખંડ સુખની ઇચ્છા સર્વને છે. જનસ્વભાવ વિવિધ છતાં વિચિત્ર કર્મગ્રથિત છે. આ સ્થિતિ અનુભવી વિદ્વદ્વ્ય મહાત્માઓએ જનસમાજ ઉપર પરમકૃપા કરી દીર્ઘદૃષ્ટિથી વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા બાંધી અધિકાર પરત્વે સર્વને માટે શાસ્ત્રીય નિયમો બાંધ્યા છે. જેથી આ વિવિધ વ્યક્તિઓને એક પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિ અર્થે કંઈ વ્યવસ્થાની જરૂર નથી એમ અનુભવી પુરૂષ કદી પણ કહી શકે એમ નથી. ઉપદ્રવ દૃષ્ટિથી જોનારા મનુષ્યો ધર્મ જેવી અગત્યની બાબતમાં નિયામકોનો ખરો હેતુ ન સમજતાં તે ઉપર દોષદૃષ્ટિ કરે અને વિતંડાવાદ ગ્રહણ કરી ધર્મની બાબતમાં હાથ ધાલે એ સાહસજ કહેવાય, જ્યારે આવી દુર્દેશા પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે ધર્મ જેવી ગૂઢ બાબતોનું નિરૂપણ કરવાને ભગવાન શંકરને મનુષ્યાવતાર લેવો પડ્યો. એ જો કે સપ્રમાણ અને સત્યજ છે છતાં આધુનિક નવિન વિચારના પુરૂષોને કદિ શંકા થાય તો તેમની શંકા નિર્મૂળ કરવાને સેંકડો પ્રમાણોમાંથી અત્રે વિસ્તાર ભયથી એકજ પ્રમાણ ચોખ્ખા છે.

“ કલૌ રુદ્રો મહાદેવો લોકાનામીશ્વરઃ પરઃ ।
કરિષ્યત્યવતારં સ્વં શંકરો નીલલોહિતઃ ॥
શ્રૌતસ્માર્તપ્રતિષ્ઠાર્થં ભક્તાનાં હિતકામ્યયા ।
ઉપદેશ્યતિ તત્ જ્ઞાનં શિષ્યાણાં બ્રહ્મસંમિતમ્ ।
સર્વવેદાન્તસારં ચ ધર્માન્વેદનિર્દર્શનાન્ ॥ ”

અર્થઃ—“ કળિયુગમાં શ્રુતિસ્મૃતિ પ્રતિપાદિત ધર્મની પ્રતિષ્ઠા કરવાને, ભક્તોનું હિત કરવાને, પરમેશ્વર નીલલોહિત જે મહાદેવ તે પોતે શંકરાચાર્યરૂપે અવતાર લેશે અને પોતાના શિષ્યોને વેદવિહિત ધર્મો અને વેદાંતસારભૂત બ્રહ્મ સ્વરૂપના જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. ”

(૬) દરેક પદાર્થને અવળી અને સવળી બે બાજુ હોય છે. તે ઉપરથી દરેક બાબતના બે અર્થ થાય છે; સવળો અને અવળો. સવળો અર્થ કરવામાં સુખ થાય છે અને અવળો અર્થ કરવામાં દુઃખ થાય છે. હેતુ ઉપર દ્રષ્ટિ રાખી અર્થગ્રહણ માટે સારગ્રાહી થઈ શ્રુતિ સ્મૃતિ અનુભવાદિ દ્વારાજ સુખનો અનુભવ થાય છે, અન્યને તેથી ઉલટું બાસે એ નિર્વિવાદ છે. માટે વિવેકી વાંચકો સિદ્ધાંત ઉપરજ મધ્યખિંદુ રાખી, હંસનીરક્ષીર ન્યાયને અનુસરી શ્રીશંકરાચાર્યના મહદ્દગુણોનું કિર્તન કરવા કરાવવાની અત્યુત્કંઠાના પ્રથમ પ્રયાસ પરત્વે આ ગ્રંથમાં જે દોષો હોય તે માટે મ્હને ક્ષમા આપશે. કારણ કે, ‘સર્વે સર્વે ન જાનન્તિ.’ ‘સર્વજ્ઞો નાસ્તિકશ્ચન.’ ‘સર્વજ્ઞો ભગવાન્ સ્વયમ્’ (સર્વ માણસો સર્વ વસ્તુને જાણતા નથી. સર્વજ્ઞ કોઈ નથી—સર્વજ્ઞ ભગવાન્ પોતેજ છે.)

(૭) હાલનો આપણો કેટલોક વર્ગ કે જે પાશ્ચિમાત્ય શિક્ષણના સંસ્કારોથી અને તેમના સહવાસથી તેમનુંજ અનુકરણ કરે છે, તેમને તો આવા ધર્મમય ગ્રંથોમાં ક્યાંથી શ્રદ્ધા થાય? જ્યારે પાશ્ચિમાત્યો આપણા ગૂઢધર્મગ્રંથો—ગીતા ઉપનિષદો વિગેરેને મહામાનપૂર્વક સ્વીકારે છે, ત્યારે આપણામાંના કેટલાકો તેમનાથી ઉલટે રસ્તે દોરવાઈ તેમનીજ નિંદાને પાત્ર થાય છે. વિદેશી લોકોને આપણા ધર્મગ્રંથોપર અતિ શ્રદ્ધા છે તો આપણે તેનાથી વિશેષ શ્રદ્ધા રાખી આપણા ધર્મગ્રંથોનું રક્ષણ કરી આપણે આપણી દરજ કેમ બળવવી ન જોઈએ?

(૮) અદ્વૈતમાર્ગના સંસ્થાપક શ્રીશંકરાચાર્યનાજ ગુણાનુવાદ આ ગ્રંથમાં હોવાથી દ્વૈતવાદીઓ, ચાર્વાકો, બૌદ્ધો અને ખીજા અનેક સંપ્રદાયવાળાઓને તો આ ગ્રંથમાં ઘણી જગ્યાએ વિરોધાભાસ થશે પણ તેવા વિરોધનો અહિં અવકાશ નથી. કારણકે, નિચલા ન્યાયને અનુસરીનેજ આ લેખ લખાયો છે.

“નહિ નિન્દા નિન્દ્યં નિન્દતું પ્રવૃત્તા કિન્તુ સ્તુત્યં સ્તોતુમ્”

“નિંદા નિંદની નિંદાને માટે પ્રવૃત્ત થઈ નથી પણ સ્તુત્યની સ્તુતિ કરવાનેજ પ્રવૃત્ત થઈ છે.” છેવટે એટલું જ કહેવાનું કે આવા મહાપુરૂષના જીવન ચરિત્રમાં સર્વત્ર સ્થળે સમાનતા અને અસ્ખલિત-પણું આણવું એ મનુષ્ય શક્તિની બહાર છે. સદાનંદ, આનંદગિરિ અને આધવચાર્ય (વિદ્યારણ્ય) આ ત્રણ મહાપુરૂષોએ શંકરાચાર્યનું ચરિત્ર લખેલું છે. એ ગ્રંથોમાં પરસ્પર એટલે સુધી ભેદ જણાય છે કે, શંકરાચાર્યનો જન્મ, નિવાસસ્થાન, અને માતાપિતાનાં નામ પણ જુદાં જુદાં લખ્યાં છે. ગમે તેમ હો, આવી સાધારણ બાબતમાં મતભેદ હોવા છતાં પણ જીવનવૃત્તાંતની સારભૂત મુખ્ય મુખ્ય બાબતો સમાનભાવથી વર્ણન કરેલી છે. તેમજ મંડનમિશ્ર અને આચાર્યના વાદવિવાદમાં જે શ્લોકો છે તે એમના મુખ્યથીજ નિકળેલા છે એમ પ્રાચીન વિદ્વાનોનું માનવું છે. અને એ શ્લોકો દરેક ગ્રંથમાં સમાનજ છે, જેથી અમે પણ તે તે શ્લોકોને તેમ ને તેમજ ગુર્જર ભાષાંતર સાથે લખ્યા છે.

(૯) શંકરાચાર્યનો જન્મદિવસ વૈશાખ શુક્લ ૫ પંચમીનો છે એમાં હવે શંકા નથી. જન્મકાલ માટે વિદ્વાનોની શોધખોળ છતાં હજી નિશ્ચયાત્મક કાળ કહી શકાતો નથી. કૃષ્ણલાલ ગોવિંદલાલ દેવાશ્રયીએ શંકરદિગ્વિજયનું ભાષાંતર કર્યું છે તેમાં આચાર્યના કાળ સંબંધમાં ઘણીજ શોધ કરી છે અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી અનેક દાખલા દર્શાવે આપ્યા છતાં પણ જન્મકાળ નિશ્ચય થઈ શક્યો નથી. તોપણ આચાર્ય પરંપરાગત વિદ્વાનોનું માનવું એવું છે કે, જન્મેજયના ઉત્તરકાળમાં બૌદ્ધાદિ અસત્પ્રવૃત્તિ ઉન્મૂલનાર્યે શિવાંશભૂત શ્રીશંકરાચાર્યે જન્મ ધારણ કરી, અવિચ્છિન્ન શુદ્ધાદ્વૈત વિદ્યાની પૂર્ણ પ્રતિષ્ઠા કરી,

અધર્મપ્રાય ભારતવર્ષનો પુનરુદ્ધાર કર્યો. આ ધાર્મિક સ્થિતિ અચળ રહેવાને ચાર દિશામાં ચારમઠ સ્થાપી ત્યાં પોતાના પદ્મશિષ્યોને મુકી પોતે કૈલાસગમન કર્યું. અઘાપિ ત્રણ મઠની પરંપરા શિષ્ય પ્રશિષ્યદ્વારા ચાલુ છે. માત્ર ઉત્તરદિશાનો જ્યોતિર્મઠ હાલ કેટલોક સમય થયા ઉચ્છિન્ન થયો છે. આચાર્યની પાછળ થએલા એમના શિષ્યો એવા તો વિદ્વાન હતા કે જેમણે રચેલા 'વિશ્વવિખ્યાત ગ્રંથો અઘાપિ ભારતવર્ષમાં પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે. તેમાં વિદ્યારણ્ય, કે જે શંગેરીમઠની પરંપરામાં ૧૨ મા આચાર્ય છે, તેમણે ચારવેદપર ભાષ્ય, 'શંકરવિજય' અને 'પંચદશી' જેવા અનેક આખાળ પંડિત માન્ય વિખ્યાત ગ્રંથો રચી ભારતવર્ષની પ્રજા ઉપર અનહદ ઉપકાર કર્યો છે. જ્યારે ભગવાન ભાષ્યકાર શ્રી શંકરાચાર્યે જ્ઞાનકાંડનો ઉદ્ધાર કર્યો છે, ત્યારે શ્રી વિદ્યારણ્ય મુનિએ ત્રિકાંડાત્મક વેદનો ઉદ્ધાર કરી પોતાનું નામ અમર રાખ્યું છે.

(૧૦) આજકાલ સર્વને આચાર્યત્વ અને ગુરુત્વ જોઈએ છે. સાધારણ ભાષા ગ્રંથો જોઈ સર્વ કોઈ જ્ઞાની થવાનો અને હું જ્ઞાની છું એમ લોકોને ખતાવવાનો આડંબર રાખે છે. અને શંકરાચાર્યમાં તથા તેમના કરેલા ગ્રંથોમાં દોષદ્રષ્ટિ કરે છે. આ દોષદ્રષ્ટિ ભારતવર્ષની અવનતિનુંજ સૂચન કરે છે. અનુભવહીન મનુષ્યો કેવળ વાક્પ્રલાપ કરી, પરાપદેશમાં પંડીતાર્થ ખતાવી 'અહં બ્રહ્માસ્મિ' મહાવાક્યને સ્વાર્થમય વ્યવહારમાં ઉપયોગ કરી, માત્ર પોતાની સ્વાર્થમય વૃત્તિમાં દોરવાઈ, આ લોક પરલોકથી બ્રષ્ટ થાય છે. આમ કરવા કરતાં પોતાની દાંભિક વૃત્તિ છોડી શ્રી શંકરાચાર્યનું અનન્ય શરણ લઈ, ચિત્ત, વચન અને ક્રિયામાં સમભાવ રાખી પૂર્ણાનંદનો અનુભવ પોતે અનુભવે અને ખીજને અનુભવાવે તો કેવું મહદ્ભાગ્ય ગણાય? દરેક સંપ્રદાય પ્રવર્તકોની ઈચ્છા આચાર્યત્વ સંપાદન કરવામાં જણાય

૧. ભામતિ, પંચપાદિકા, વાર્તિક, સંક્ષેપશારીરક, તત્ત્વપ્રદિપિકા, અદ્વૈત સિદ્ધિ, પરિમલ, શાસ્ત્રસિદ્ધાંતલેશ, વિવરણ, બ્રહ્મવિદ્યાભરણ, સ્વારાજ્ય સિદ્ધિ, નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિ વિગેરે અનેક ગ્રંથો આચાર્ય પરંપરાગત શિષ્યવર્ગએ રચેલા છે.

છે, પણ યથાર્થ આચાર્યત્વ ભાષ્યકાર શ્રીશંકરાચાર્ય શિવાય અન્ય કોઈમાંજ ઘટતું નથી. કારણ કે,

યાવદ્ રાજ્યઓની ઈચ્છા ચક્રવર્તિ થવામાં રહે એ સ્વાભાવિક છે. બધા ચક્રવર્તિ થતા નથી, થાય તો ચક્રવર્તિ કહેવાય કોણુ? થવાની તૃણા બધાને; ત્યારે માત્ર રસ્તો એજ કે,—હાજી હાજી બોલનારા રાજ્યના ભાયાતોને બોલાવી, સ્વપ્રસંશાનુવાદ કહી કહેવરાવી ચક્રવર્તિને દૂષણુ દઈ સભા વિસર્જન કરવી; અને મૂઠ પશુઓનો સંગ્રહ કરી, તેમની પાસે પ્રસંગોપાત્ ચક્રવર્તિત્વ કહેવરાવી મનને પ્રસન્નતા માનવી. પછી ચક્રવર્તિ સભાસ્થિત થોડાક સ્વાર્થી પંડિતોને હાથપર લઈ તેમની પાસે પોતાના ગુણાનુવાદ ગવરાવવા અને ખરા ચક્રવર્તિને દૂષણોના પ્રહારો કરી પોતાની ખ્યાતિ વધારવા પ્રયાસ કરવો એ સૂર્યપર ધૂળ નાંખવા જેવું છે. સૂર્યપર ધૂળ નાંખવાથી તે કંઈ નિસ્તેજ થતો નથી પણ નાખનારના શરીરનેજ કલંકિત કરે છે. આવા પેટભરા સ્વાર્થી પંડિતો—પંડિતો નહિ પણ ધર્મ દ્રોહીઓ—એ વિચારવું જોઈએ કે, આપણે જે ચક્રવર્તિને આશ્રયે ઉછરેલા, પળાયલા, રક્ષાયલા છતાં તેનોજ નાશ કરવાને પ્રવૃત્તિ કરવી એ શું ધર્મદ્રોહ નથી? એ શું ગુરૂ દ્રોહ નથી? પણ આ પ્રવૃત્તિનું ફળ ત્યારે મળે કે જ્યારે સર્વ રાજ્યઓ ચક્રવર્તિ થાય અને યાવદ્ કપોતાદિ હંસ થાય ત્યારેજ!!

સારાંશ કે ભાષ્યકાર શિવાય બીજામાં આચાર્યત્વ પૂર્ણપણે ઘટતું નથી. કારણ કે—

आचिनोति हि शास्त्रार्थं सम्यगाचरते स्वयम् ।

आचारे स्थापयेदन्यान् तमाचार्यं विदुर्बुधाः ॥

અર્થ:—જે શાસ્ત્રના અર્થને ફેલાવે અને તે આચારમાં સ્થાપન કરી પોતે પણ તે પ્રમાણે આચરણુ કરે તેને વિદ્વાનો ‘આચાર્ય’ કહે છે.

કેટલાકે શાસ્ત્રાર્થ વિચાર્યોજ નથી, કદિ વિચાર્યો હશે તો પર-પરાગત બ્રાહ્મણુ ગુરૂ રહિતતાથી વિચાર્યો હશે, તેથી યથાવત્ શાસ્ત્રાર્થ ભાસ્યો નહિ. કોઈને ખ્યાતિ, લાભ, પૂજા વિગેરે નડ્યા હશે. કેટલાક અદ્રષ્ટગત દોષથી શાસ્ત્રાર્થ પર્યાલોચન છતાં ઉન્માર્ગ પ્રવૃત્તિને આધીન

થયા. કેટલાક નિર્મળ આચારે જનસમૂહને સ્થાપવામાં શિથિલ નિવડ્યા. માટે અસિધાર સ્થાનીય આચાર્યત્વ શંકરાચાર્ય વિના ખીજને પ્રાપ્ત થયું નથી; હાલ પ્રાપ્ત છે પણ નહિ અને ભવિષ્યમાં કોઈને પ્રાપ્ત થવાનું પણ નથી.

નહિ પ્રાપ્ત થવામાં હેતુ એ છે કે, વેદાંત વ્યતિરિક્ત કોઈ પણ વાદીઓથી બ્રાંતિનું યથાવત્ સ્વરૂપ વિચારાયું નથી. બ્રાંતિ એટલે અધ્યાસ, અને અધ્યાસના ઉપર યાવદ્ વેદાંતશાસ્ત્રનો પાયો છે. તે વિદ્વાનોને શારીરક ભાષ્યના ઉપોદ્ધાતગત અધ્યાસભાષ્યથી અનુભવમાં છેજ. ખીજ આસ્તિક નાસ્તિક દર્શનકારોથી અધ્યાસનો વિચાર થયોજ નથી. કારણ કે,—

“ તસ્માદ્ બ્રાન્તિરતોઽન્યા હિ બંધમોક્ષાદિકલ્પના ।

સાંખ્યકાળાદબોદ્ધાનાં મિમાંસાહતકલ્પના ॥

શાસ્ત્રયુક્તિવિહીનત્વાન્નાદર્તવ્યા કદાચન ।

શક્યન્તે શતસો વક્તું દોષાસ્તાસાં સહસ્રશઃ ॥

કલ્પલતિકા-મધુસૂદન.

“ બ્રાન્તિના સંબંધમાં બંધમોક્ષાદિ અનેક કલ્પનાઓ થઈ છે. સાંખ્ય, કાળાદ, બૌદ્ધ અને મિમાંસકોની કલ્પના પણ બ્રાન્તિના સંબંધમાં હણાઈ ગઈ છે. આ લોકોની કલ્પના શાસ્ત્રયુક્તિહીન હોવાથી કદિ પણ માન્ય દરતી નથી. એટલુંજ નહિ પણ એ લોકોની કલ્પનામાં હજારો દોષ આપી શકાય છે.” આચાર્યત્વ નહિ સિદ્ધ થવામાં કેટલેક સ્થળે શુદ્ધ બ્રાહ્મણુત્વની ખામી, શુદ્ધગુરુપરંપરા, ધર્મકર્મની ઉન્માર્ગતા, અને અનાચારને આચારતા વિગેરે કારણો નડ્યા છે.

(૧૧) કેટલાકે દેવચરિતને મનુષ્યકોટીમાં નાખી ‘ન દેવ ચરિતં ચરેત્’ એ ન્યાયને ઉલ્લંઘન કરી સતી શિરોમણી દ્રૌપદાદિ વિવાહમાં અસંભાવના કરી પોતાની મંદબુદ્ધિ પ્રદર્શિત કરી. કર્તવ્ય ધર્મ એ પ્રકારના છે. ૧ સ્થૂલ અને ૨ સૂક્ષ્મ. મંદમતિ પણ સુખે સમજી શકે એવા સ્થૂળ ધર્મો જેવા કે, સંધ્યાવન્દનાદિ અને શાસ્ત્રપારંગત વિદ્વાનોથીજ સમજાય અને ખીજને અધર્મની બ્રાંતિ થાય એવા દ્રૌપદિ

વિવાહાદિ સૂક્ષ્મધર્મ. આ સૂક્ષ્મધર્મથી અજ્ઞાત પુરૂષો પુનર્વિવાહનો પ્રલાપ શરૂ કરી, વિધવાઓની દાઝ જાણવા તૈયાર થયા. પણ શાસ્ત્રીય મર્યાદા શું છે? વૈધવ્ય કેમ પ્રાપ્ત થયું? વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થાય તો કેવી જાંઘળી ગાળવી? વૈધવ્ય દશા ન આવે તેના ઉપાય શા? એ વિચારોને ક્ષણમાત્ર પણ પોતાના ઉન્મત્ત મનમાં અવકાશ આપ્યો નહિ. શાસ્ત્રકારો કહે છે કે,—

“દરિદ્રં વ્યાધિતં મુર્ચ્ચં મર્તારં યા ન મન્યતે ।

સા મૃતા જાયતે વ્યાલિ વૈધવ્યં ચ પુનઃ પુનઃ ॥

“દરિદ્રી, વ્યાધીવાળો અને મૂર્ચ્ચ, ગમે એવો સ્વામી હોય તો તેને માનવોજ નોઈએ. જો ન માને તો તે સ્ત્રી મૃત્યુ પામ્યા પછી સર્પિણી થાય અને વારંવાર વિધવા થાય—” દરેક મનુષ્ય પોતપોતાના કર્મથી બંધાયેલો છે. મારે કર્મજ તેને સુખદુઃખને આપનાર છે.

જ્યારે શાસ્ત્રમર્યાદા ઉપર પ્રભાણેની છે ત્યારે સુધારાના અભિમાનીઓ શાસ્ત્રને લાત મારી કુધારોજ કરે છે. કારણ કે “સ્ત્રીષુ દુષ્ટાસુ વાર્ણ્યે જાયતે વર્ણસંકરઃ” સ્ત્રીઓ દુરાચારી થવાથી વર્ણસંકર પ્રજા થશે, અને તે વર્ણસંકર પ્રજા કુલ ધર્મનો ઉચ્છેદ કરી જ્ઞાતિધર્મ અને વર્ણધર્મને તિલાંજલી આપી આ લોક અને પરલોકથી પોતે બ્રષ્ટ થશે અને બીજાને પણ બ્રષ્ટ કરશે. હશે!!

(૧૨) કેટલાક અજ્ઞાનીઓ મૂર્તિપૂજા અને શ્રાદ્ધાદિનો નિષેધ કરવા તૈયાર થયા. અને એ બાબત અશાસ્ત્રીય છે એમ કહી પોતાની શાસ્ત્ર અનભિજ્ઞતા પ્રદર્શિત કરી. પોતાનો સંપ્રદાય સ્થપાયા પહેલાનાં પોતાના પિતામહોને મહામૂર્ખ શિરોમણી પદમાં આરૂઢ કરી પોતે જ્યાં ત્યાં જયધ્વજ ફરકાવી. વિધારણ્ય અને મહિધરાદિના વેદભાષ્યને તિલાંજલી આપી સ્વકપોલકલ્પિત ભાષાભાષ્ય રચી આનંદગર્વિત થયા. પણ તેમના દુર્ભાગ્યે હાલની વિશિષ્ટ મંડળાએ તેમની છિન્નભિન્ન દશા કરી તેમના આનંદનું હરણ કર્યું છે. અને તેમના વેદવિરૂદ્ધ કંટકરૂપ સિદ્ધાંતોથી તેઓ દુઃખભાગી થયા છે. જેથી એ દુર્દૈવીઓ કેવળ દુઃખનોજ અનુભવ કરે છે.

(૧૨) પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના તથા ભૂમિકાનો સાર.

(૧૩) હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે ખીજા અનેક શાસ્ત્રો છોડી શારીરક શાસ્ત્રનેજ કેમ પ્રાધન્યતા ? એના ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવાનું કે,—જેમ શ્રી શંકરાચાર્યને છોડી આચાર્યત્વ અને જગદ્ગુરુત્વ અન્યત્ર સિદ્ધ થતાં નથી, તેમ શારીરક શાસ્ત્રને છોડી અન્યશાસ્ત્રમાં એવા પરમ-પૂજનીય વિચારોને અવકાશ મળ્યો નથી. માટેજ સર્વ શાસ્ત્રમાં શિરો-મણી શારીરકશાસ્ત્ર અને સર્વ આચાર્યમાં શિરોમણી શ્રી શંકરાચાર્ય.

“ શારીરકશાસ્ત્રની મહત્તા એટલા માટે છે કે, અનેક યોનીમાં ભટકતા જીવને અજ્ઞાન નિવૃત્તિદ્વારા સ્વસુખાનુભવી કરનાર શારીરક શિવાય અન્ય શાસ્ત્ર નથી.” હું શ્રી શંકરાચાર્ય અને તેની પરંપરા પ્રત્યે અનન્યભાવ અને તત્કૃત શાસ્ત્રવિચારણાજન્ય સ્વાનુભવથી કહું છું કે, શ્રી શંકરાચાર્ય અને તેની પરંપરાને છોડી કોઈ જનનીએ એવા પુત્રને પ્રસવ નથી આપ્યો કે જેણે—“ સત્યં બ્રહ્મ જગન્નસત્યમય-માત્મા બ્રહ્મતોનાડપરઃ” (બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત્ અસત્ય છે, આત્મા બ્રહ્મથી જુદો નથી.) એ સ્થિતિનો યથાવદ્ અનુભવ કર્યો હોય !!

છેવટે એટલુંજ કહેવાનું કે, મનુષ્ય જન્મનું સાર્થક કરવા દરેક મનુષ્યે બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા પુરૂષોનું શરણ લઈ કૃતકૃત્ય થવું. મહાપુ-રૂષોએ વેદાંતશાસ્ત્રનો અંતિમ સિદ્ધાંત આ રીતે કહ્યો છે.

વેદાંતસિદ્ધાન્તનિરુક્તિરેષા બ્રહ્મૈવ જીવઃ સકલં જગદ્ધ્ય ।

અસંહરુપસ્થિતિરેવ મોક્ષો બ્રહ્માદ્વિતીયે શ્રુતયઃ પ્રમાણમ્ ॥

અર્થ—વેદાંત સિદ્ધાંતની ઉક્તિ એવી છે કે, સર્વ જગત્ અને સર્વ જીવ બ્રહ્મરૂપજ છે, અખંડરૂપ સ્થિતિ એજ મોક્ષ છે, અને બ્રહ્મ અદ્વિતીય છે, એમાં શ્રુતીઓ પ્રમાણ છે.

શંકર જ્યંતી સંવત ૧૯૬૧, }
હરિપુરા-સુરત.

મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી.
હરિપુરા-સુરત.

ખીજી આવૃત્તિની ભૂમિકા.

જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્રની ખીજી આવૃત્તિ આવા સર્વિસ્તર સ્વરૂપમાં પ્રસિદ્ધ થઈ જનસમાજ સમક્ષ મુકાશે એવી ખિલકૂલ આશા આ ચિત્તમાં હતી નહિ. સંવત ૧૯૬૧ માં શંકર સમાજ, શંકરાચાર્ય જયંતી અને શંકરાચાર્ય ચરિત્ર આ ત્રણેનો એકે કાળે ઉદ્ભવ થયો હતો. તે સમયે કેટલીક આવશ્યક અનુકૂળતાના અભાવે ઘણા પ્રકારની ખામીઓ રહી ગઈ હતી છતાં આચાર્યશ્રીની કૃપાથી પ્રથમાવૃત્તિ ખપી ગઈ અને આજે દ્વિતીયાવૃત્તિ પ્રસિદ્ધિમાં મુકવાનો સમય પરમાત્માએ આપ્યો માટે તે પરમકૃપાળુ દીનવત્સલ જગનિયંતાનો હું જેટલો ઉપકાર માનું એટલો થોડો છે.

આજકાલ કલ્પિત વાર્તાઓ અને નવલકથાઓ તરફ ગુર્જર વાંચકોની અભિરુચી વળેલી હોવાથી આવા ધાર્મિક ગ્રંથોનો ખપ ઘણો ઓછો જણાય છે. સુઓધક નવલકથાઓ કેટલેક અંશે સારી અસર નિપજવી શકે એ વાત જો કે મને માન્ય છે, છતાં મહાન સત્પુરૂષોના ચરિત્ર ગ્રંથો જેટલી ઉપયોગી અસર કરે તેટલી કલ્પિત પાત્રોના ગુણાદિના રસમય વિવેચનવાળા ગ્રંથો ભાગ્યેજ કરી શકે. મહાપુરૂષોના ચરિત્રો તેમના સમયની પ્રજાને, અને સેંકડો વર્ષ પછીની પ્રજાને પણ તેમના જીવનના અનુભવનો લાભ જીવતા મનુષ્યની પેઠે આપે છે, તેમના હૃદય ઉપર અમુક અંશે સત્તા ચલાવે છે, અને નવી આશા અને ઉમંગ આપી તેમને પોતાના કાર્યમાં ઉત્તેજિત કરે છે.

મહા પુરૂષોનાં ચરિત્રોથી પ્રજાવર્ગ ઉપર નિપજતી અસરના સંબંધમાં પ્રખ્યાત ઈંગ્લેન્ડ ગ્રંથકાર સ્માઈલ્સે પોતાના ‘કુરેક્ટર’ નામના સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથમાં અતિ ઉપયોગિ સૂચન કરેલું છે. તે લખે છે કે,— “એક મહાપુરૂષની કારકીર્દિ માનુષિક શક્તિના ચિરસ્થાયી સ્મરણસ્તંભ તરીકે ચાલુ રહે છે. મનુષ્ય મરી જાય છે અને અદ્રશ્ય થાય છે, પણ તેના વિચારો અને કાર્યો પાછળ હૈયાત રહે છે. અને પોતાની જાતિ ઉપર તથા દેશ ઉપર ન ભૂસાય એવી છાપ પાડી જાય છે. મહાપુરૂષો પોતાની આસપાસના નૈતિક વાતાવરણને પ્રકાશીત કરનારા ટેકરી ઉપર

મૂકલા દીપકો સમાન છે; તેમના ચૈતન્યનો પ્રકાશ ભવિષ્યના સઘળા જમાનાઓ ઉપર પડતો રહે છે, અને તેમનું મહાન દૃષ્ટાંત તેમની પરંપરાને સર્વ સામાન્ય વારસો થઈ પડે છે, જેથી તેમના વિચારો અને તેમનાં મહાન કાર્યો મનુષ્યજાતિને મળવાની સર્વોત્કૃષ્ટ પુંજ રૂપ થાય છે. ”

હવે કેવા પુરુષનું ચરિત્ર લખાવું જોઈએ એ વિષે જરાક વિચાર કરીએ. સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન ગેટીના સિદ્ધાંતને અનુસરીએ તો જગતમાં કોઈ પણ મનુષ્ય એવો છેક નકામો નહીં માલમ પડે કે જેની પાસેથી ડાહ્યા માણસને કાંઈ પણ શિખવાનું ન મળે પણ સામાન્ય વર્ગનાં મનુષ્યોમાં જો કે કેટલાક ધણા સારા સદ્ગુણો હોય તોપણ તેમના હલકા દરજ્જાને લીધે તેમનું અવલોકન તથા અનુકરણ કરતા રહેવાનું આપણને બહુધા ધણુંજ થોડું વલણ થાય છે. આથી કરીને, જે મનુષ્ય, પોતે ગમે એવે મોટે દરજ્જે ચઢેલો હોવા છતાં, અનેક સદ્ગુણોથી પોતાના સર્વ માનવબંધુઓ તરફ સમાન પ્રતિભાવથી વર્ત્યો હોય, જેણે જનસમાજના કલ્યાણ અને ઉન્નતિને મોટે તન, મન, ધનનો સર્વથા ભોગ આપી માત્ર વિશુદ્ધ કર્તવ્ય બુદ્ધિથીજ કરેલાં અનેક પરીપકારી કૃત્યો વડે પોતાનું નામ અમર કરી મૂક્યું હોય, જેમને તેના સમયની સમગ્ર પ્રજાએ પોતાના નેતા અને શુભચિંતક તરીકે માન્યા હોય અને પ્રસંગોપાત જેના શુભ નામ અને યશનું પૂજ્યભાવ-પૂર્વક ગાન થતું હોય, અને દુકમાં કવિ ટોમ્સનના શબ્દોમાં કહેતાં ‘મનુષ્યજાતિની સેવામાં દુનિયાના રક્ષણ કરનારા દેવ’ તરીકે જેમણે પોતે સર્વથા અનુકરણીય જીવન ગાળ્યું હોય—તેવાજ મનુષ્યનું ચરિત્ર ખાસ કરીને જનસમૂહને લાભકારક થઈ પડે છે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે મહાન પુરુષોનાં ચરિત્રો પ્રકટ થવાની આવશ્યકતાને લીધે આ એક સનાતન વૈદિક ધર્મના ઉદ્ધારક, અનેક પાખંડ મતના ઉચ્છેદક અને પ્રસ્થાનત્રયના ભાષ્યકાર જગદ્ગુરૂ શ્રી શંકરાચાર્યનું ચરિત્ર લખવાનું અને તેને પ્રસિદ્ધ કરવાનું સાહસ મહારી શક્તિ નહિ છતાં કર્યું છે, જે કેટલે અંશે પાર પડ્યું છે તે જોવાનું કામ

વિદ્વાનોનું છે. મેં તો માત્ર આચાર્યશ્રી તરફના પૂજ્યભાવને લીધે તેમના ગુણાનુવાદ ગાવા ગવરાવવાને ભાંગ્યા તૂટ્યા શબ્દોમાં તેમનું ગુણગાન કર્યું છે.

*ભગવાન શંકરાચાર્યના નામથી તથા તેમના અદ્વૈત વેદાન્તથી આ ભારતવર્ષનો તથા પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોનો કોઈ પણ વિદ્વાન ભાગ્યેજ અજાત હશે. તેમણે સંસારદાવાનલદગ્ધજનોની શાંતિ અર્થે જે ઉપાયો દર્શાવ્યા છે, તથા મોક્ષ માટે જે જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે, તેનો અનુભવ કરનાર પુરૂષજ તેમની મહત્તાને સમજી તેને ઈશ્વરાવતાર ગણી પૂજે છે. આ ભારતવર્ષમાં સેતુથી હિમાલય પર્યંત જે જે મહાત્માઓ થઈ ગયા છે તે પૈકીના ઘણા ભગવાન શંકરના અદ્વૈત વેદાન્તનું અવલંબન કરી પોતે તરી જઈ જગતના તરણ માટે યત્ન કરી ગયા છે. આધુનિક સમયમાં પણ તેવા મહાત્માઓ તે રીતે યત્ન કરે છે તથા ભવિષ્યમાં પણ કરશે.

સામાન્ય જનસમૂહ જે શંકરના ચરિત્ર તથા તેમની વિદ્યાથી અજાત હોય તેને એમ સહજ જણાસા થવા સંભવ છે કે તેમણે જગત ઉપર એવો તે શો ઉપકાર કર્યો છે કે જેથી તેઓશ્રીનું પરમ-ખવિત્ર નામ ચિરસ્મરણીય થઈ રહ્યું છે. આ જણાસા પૂર્ણ કરવાને અહિં કહેવું જોઈએ કે ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યે પ્રવૃત્તિ નિવૃત્તિ લક્ષણુ ધર્મ જે લુપ્તપ્રાય થઈ ગયો હતો તેના પુનઃ પ્રતિષ્ઠાપનથી આલોક તથા પરલોકના સુખ માટે જગત ઉપર જે મહદુપકાર કર્યો છે, તેવો બીજી કોઈ પણ વ્યક્તિથી થયો નથી અને થવાનો પણ નથી. તેઓશ્રીએ જે કર્યું છે તે કરવામાં અત્યંત તેમજ પાશ્ચાત્ય પંડિતો થાક્યા છે. ભગવાન શંકરે એવું એક અલૌકિક કાર્ય કર્યું છે કે, જેનું સેવન કરનારને બ્રહ્માદિ દેવોના પદો પણ તુચ્છવત્ ઉપેક્ષ્ય લાગે છે, કામાદિ શત્રુઓ ઉપર વિજય મેળવવાનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે તથા સંક્ષેપમાં

* શંકર જયંતિ આખ્યાનમાળામાં ડોહાઈવાળા વે. શા. સ. આખ્યાનોવિદ હિમ્મતલાલ પ્રાણજીવન શુક્લએ ઉપલા વિચારોનું સવિસ્તર પ્રતિપાદન કરેલું છે.

કહીએ તો આ દુઃખપ્રદ જન્મમરણાત્મક સંસારચક્ર ફરતું બંધ પડે છે, ને તેથી તેમનું અવતારીપણું સિદ્ધ થાય છે.

ભગવાન શંકરાચાર્યનો અવતાર થયા પૂર્વે ભારતવર્ષમાં આપણા સનાતન વૈદિકધર્મની, આપણી વર્ણાશ્રમમર્યાદાની, કર્મ ઉપાસના તથા જ્ઞાન આદિની શી સ્થિતિ હતી તેનું સદજ દિગ્દર્શન અત્રે કરાવવું યોગ્ય થઇ પડશે.

દ્વાપરયુગની સમાપ્તિ પછી કલિયુગના આસરે અઢીહજાર વર્ષ થયા ત્યારે કામ ક્રોધાદિની વૃદ્ધિપૂર્વક વિવેકવિજ્ઞાન હેતુભૂત ધર્મની હાનિ અને અધર્મની વૃદ્ધિ થતાં સનાતન વૈદિક ધર્મના બંધનો શિથિલ થઇ ગયા, એવા સમયે બિહાર પ્રાંતમાં શુદ્ધોદન રાજપુત શાક્યસિંહ-બુદ્ધ-અવતર્યો, તેણે પોતાના સનાતન ધર્મનો ત્યાગ કરી વૈદિક સંસ્કારહીન ક્ષત્રિય તથા વૈશ્યોને અહિંસા ધર્મના મિષથી વર્ણાશ્રમ ધર્મથી વિમુખ કરી વર્ણાશ્રમધર્મના નાશનો મિથ્યા પ્રયાસ કર્યો, અને વેદ પ્રતિપાદિત દેવતાઓની અતિશય નિંદા કરી સ્વકલ્પિત બુદ્ધદેવો ઉભા કર્યા. શાક્યસિંહની આ કૃતિ જોઇ **ઋષભદેવ** નામક બ્રાહ્મણપુત્ર મહાવીરના અનુયાયિઓએ તો સ્વકલ્પેલકલ્પિત નવિન ગ્રંથો બનાવી તેમાં ધર્મધુરંધર રામચંદ્રજી તથા શ્રીકૃષ્ણ આદિને કલ્પિત ધર્મના ઉપાસકો ઠેરવ્યા. અને એમના અર્થકામનેજ પરમપુરૂષાર્થ માનનારા બીજા પીતરાઇએ તો અજ્ઞાની જનોની આંખમાં ધુળ નાંખવા સારું પોતે વૈદિકધર્મની છાયામાં રહેવાનું મિષ કરીને કલ્પિત સંપ્રદાયો ઉભા કર્યા, અને વૈદિક દિક્ષાને ઠેકાણે નવિન દિક્ષાઓ, વૈદિક મંત્રોને ઠેકાણે નવા મંત્રો, વૈદિક યજુયાગને ઠેકાણે કલ્પિત પૂજાઓ, વૃતો અને ઉત્સવો ઉભા કરીને સ્વમતાનુયાયિઓને છોકરીઓની પેઠે ઢીંગલા ઢીંગલીની રમતમાં વળગાડી નામ માત્રના દેવસ્થાનોને પોતાની ઉપજીવિકાના સાધનો કરી મુક્યા. આવી રીતે બૌદ્ધધર્મનો પ્રચાર વધતાં વધતાં એટલે સુધી વધ્યો કે આર્યાવર્તના ધણા રાજાઓ પણ તેના અનુયાયી થયા, તેમના મોટા મોટા મઠો બંધાયા, અને બૌદ્ધાગમ પ્રમાણે તેમના ધર્મ-કર્મની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી, તેમના ઉપર દે-

ખરેખ રાખવાને મુખ્ય ભિક્ષુઓની ગોઠવણ થઇ, પણ કાળે કરી આ સંસ્થા જોઇએ તેવી રીતે ચાલી શકી નહિ. તેમાં સજો પેસવાનો કાળ આવ્યો, મઠોની વ્યવસ્થા રાજ્યાશ્રયથી ચાલતી એટલે તેમાં વસતા ભિક્ષુઓની અનુકૂળતાનો તો સવાલજ ન હતો; ભિક્ષુઓની સત્તા રાજાઓ ઉપર હતી, રાજાઓ તેમની તરફ માનની લાગણી ધરાવતા, તેનું પરિણામ એ થયું કે ભિક્ષુઓ રજોગુણી થવા લાગ્યા. જોયું તેઓ અનિષ્ટાચરણમાં પ્રવૃત્ત થયા, ને ત્યારથી તેમનો પતનકાળ પાસે આવ્યો. આવી રીતે ઐશ્વર્યનો ધણો વિસ્તાર થવાથી સનાતન વૈદિક ધર્મની સારી સ્થિતિ શી રીતે હોઈ શકે ? તેના આવા બહોળા પ્રચારથી આપણા વેદ માટે લોકોનું માન ઘટી ગયું, વેદના સ્વતઃ પ્રામાણ્ય માટે લોકો શંકાશીલ થયા, જોયું આપણા કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાનકાંડો પણ શિથિલતાને પ્રાપ્ત થાયજ. આ સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં શંકર દિગ્વિજયમાં શ્રી માધવ એમ કહે છે કે,—

શ્રુતે પિદધતે કર્ણે શ્રુતિરિત્યક્ષરદ્વયે ।

કથં યજ્ઞાઃ પ્રવર્તેરન્ કથં ક્રતુમુજો વયમ્ ॥

સારાંશ કે, વેદ આ જે અક્ષર સાંભળતાં લોકો પોતાના કાનમાં આંગળીઓ ધાલે છે. તો પછી યજ્ઞોની પ્રવૃત્તિ શી રીતે થાય, તથા અમને (દેવતાઓને) યજ્ઞભાગ કેવી રીતે મળે ? આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં આપણાં કર્મોપાસના અને જ્ઞાન નામ માત્ર અવશેષ રહ્યાં, અને તેની સાથે ખીજ વેદબાહ્ય ધર્મો પણ ઉત્પન્ન થયા. આવે પ્રસંગે કુમારિલભટ્ટે અવતાર લીધો, અને તેમણે વેદ પ્રામાણ્ય અને વેદનું અપૌરુષેયત્વ સિદ્ધ કરી કર્મમાર્ગ પુનઃ શરૂ કર્યો. છતાં પણ બધી ધર્મ વ્યવસ્થા યોગ્યાંશમાં થઈ શકી નહિ, કર્મમાર્ગ પ્રવૃત્ત થવાથી કર્મની મુખ્યતા મનાઇ, અને કર્મથીજ મોક્ષ છે એમ મનાવા લાગ્યું. આવી રીતે પ્રવૃત્તિલક્ષણ ધર્મના વધારાથી નિવૃત્તિધર્મનો લોપ થયો, જ્ઞાનકાંડનો અસ્ત થયો અને જ્યાં ત્યાં કર્મકાંડની વિજયપતાકા ફરકવા લાગી. આ સ્થિતિનો સુધારો કરવા અને જ્ઞાનકાંડનો ઉદ્ધાર કરવા સાક્ષાત્ મહેશ્વરે આપણી ભારતભૂમિમાં લીલાવિગ્રહ શરીર ધારણ કર્યું.

આ લીલાવિગ્રહ તનુ ધારણ કરનાર પરમાત્મા તેજ જગતમાં ' શ્રી શંકરાચાર્ય ' નામે પ્રસિદ્ધ થયા.

* ભગવાન શ્રી શંકરાચાર્યનો જન્મ કેરલ-મલબાર-દેશમાં પૂર્ણા નદીને કાંઠે કાલટી નામના નાના ગામડામાં તૈત્તિરીયશાખી શ્રી વિદ્યાધિરાજના પુત્ર શિવગુરુની પતિવ્રતા શિરોમણિ સતી શ્રી આર્યા-મ્મના ઉદરે યુધિષ્ઠિર શકે ૨૬૩૧ ના વૈશાખ શુક્લ પંચમીના દિવસે થયો. ૨૬૩૬ ના ચૈત્ર સુદી નવમીને દિવસે તેમને ઉપનયન મંસ્કાર થયો. ૨૬૩૯ ના કાર્તિક સુદી એકાદશીએ સંન્યસ્તાશ્રમ સ્વીકારીને ૨૬૪૦ ના ફાગણ સુદી દ્વિતીયાએ શ્રી નર્મદા તટે શ્રીગોવિન્દાચાર્ય પાસે મહાવાક્યોપદેશ લીધો. ૨૬૪૬ ના જ્યેષ્ઠ વદી અમાવાસ્યા સુધી બદરીકાશ્રમમાં રહી ષોડશબ્રામ્ય અને ઉપદેશસાહસ્રી આદિ અનેક ગ્રંથો રચીને શ્રી બદરીનારાયણની પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક જ્યોતિર્મઠની સ્થાપના કરી. (આ મઠ કમાઉત પ્રાંતમાં બદરીનારાયણની પાસે છે તે તે આસરે સાતસો વર્ષથી ઉચ્છિન્ન છે, એટલે આ મઠના પીઠ ઉપર પરંપરાપ્રાપ્ત કોઈ પણ સંન્યાસી નથી. પરંતુ કેરલદેશસ્થ નંબૂરી બ્રાહ્મણ જાતીય રાવલોપપદધારી બ્રહ્મચારી માત્ર છે. વર્તમાનકાળમાં નંબૂરી શ્રી નારાયણરાવલ નામના બ્રહ્મચારી આ મઠના આધ્યપતિ હોઈને શ્રી બદરીનારાયણાદિ મંદિરો તેમના હસ્તકમાં છે.) ૨૬૪૭ ના કાર્તિક સુદી અષ્ટમીએ શ્રી કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસજી સાથે વારાણસીમાં બ્રહ્મવિદ્યા રહસ્યનો પ્રચાર કરી પદ્મપાદાચાર્યને સંન્યાસ આપ્યો, માર્ગશીર્ષ વદી તૃતીયાને દિવસે મંડનમિશ્ર સાથે શાસ્ત્રાર્થનો આરંભ કરી ૨૬૪૮ ના ચૈત્ર સુદી ચતુર્થીના દિવસે તેનો પરાજય કર્યો. ચૈત્ર સુદી પછીના દિવસે મંડનની સ્ત્રી ઉમયમારતી-સરસ્વતી સાથે વાદમાં કામકલાનો પ્રસંગ ચાલ્યો, તેથી ચૈત્ર વદી અષ્ટમીએ અમરક રાજના શરીરમાં પ્રવેશ કરી કામકલાનું રહસ્ય જાણી કાર્તિક સુદી ત્રयोदशीએ

* આ હકીકત શારદાપીઠના ભૂતપૂર્વ શંકરાચાર્ય શ્રી રાજરાજેશ્વરા-શ્રમે પોતાના વિમર્શ નામના ગ્રંથમાં લખી છે. તેમજ નાંદોદ નિવાસી સ્વામી શ્રી આત્માનંદ સરસ્વતીએ ભગવદ્ગીતા શંકરભાષ્યાનુવાદમાં પણ તેનું ગુર્જર ભાષાંતર આપ્યું છે.

પાછા સ્વદેહમાં પ્રવેશ કરી કાર્તિક વદી પ્રતિપદાએ સરસ્વતીનો પરાજય કર્યો, તેજ દિવસે સરસ્વતી આકાશ માર્ગે બ્રહ્મલોકમાં જવા તૈયાર થઈ, ત્યારે ચિંતામણી મંત્રથી તેણીનું આકર્ષણ કરી કાર્તિક વદી પંચમીએ તેણીનું સ્થાપન દ્વારકામાં કર્યું. કાર્તિક વદી ત્રયોદશીથી માધ સુદી દશમી પર્યંત દ્વારકામાં નિવાસ કરી શ્રીશારદાપીઠની સ્થાપના, (આ મઠ શ્રી દારિકાપુરીમાં છે. શ્રી ગોમતીને કાઠે ત્રૈલોક્યસુંદર નામક શ્રી યાદવેન્દ્ર-શ્રી દારિકાધીશ-નું જે વિશાળ મંદીર છે તે એ મઠના સ્વાધીનનું હોઈ તદંગીભૂત શ્રી ત્રિવિક્રમાદિના ખીજી ખાવીસ મંદીરો ઉપર સર્વ સત્તા આચાર્યશ્રીનીજ છે. મઠ એક કિલ્લાના આકારે હોઈને તેની બહાર શ્રી સ્વર્ગદ્વારની પાસે શ્રી શારદામ્બામંદીર અને તેની પાસે શ્રી સુરેશ્વરાચાર્યની સમાધિ એક ગુહામાં છે. વર્તમાનકાળમાં શ્રોમન્માધવતીર્થ સ્વામી જગદ્ગુરુપદે પદાભિ-પિક્ત હોઈને તેઓશ્રી સિંધુસૌવીરસૌરાષ્ટ્રમહારાષ્ટ્રસ્તથાંતરાઃ । દેશાઃ પશ્ચિમદિક્સ્થા યે શારદાપીઠસાત્કૃતાઃ ॥ એ મહામ્ના-યસેતૂમાં આઘ શંકરાચાર્યે કરેલી આજ્ઞાનુસારે તે તે દેશની આતુર્વણ્ય પ્રગ્નનું ધર્માનુશાસન કરે છે.) બૌદ્ધાદિવાદીઓનો પરા-જય, રૂદ્રમાલાકાર ત્રૈલોક્ય સુંદર નામક ભગવદ્વાલય બંધાવીને તેમાં શ્રીયાદવેન્દ્ર-શ્રીકૃષ્ણ-ની કાયવ્યૂહસહ પ્રતિષ્ઠા, સિદ્ધેશ્વર મહાદેવનું મંદીર અને ભદ્રકાલી યંત્રોદ્ધાર કર્યો. કાલ્કુન વદી નવમીએ વૈધવ્યભયથી સરસ્વતીએ અષ્ટકલારૂપે ફરીથી બ્રહ્મલોકમાં જવાની તૈયારી કરતાં પુનરપિ ચિંતામણી મંત્રથી શૃંગેરીમાં તેનું આકર્ષણ કરી શ્રી શૃંગેરીપીઠ (આ મઠ કર્નાટક પ્રાંતમાં મ્હેસૂર સંસ્થાનની ઉત્તરસીમા ઉપર હોઈને શ્રી તુંગભદ્રા નદીને તટે છે. અને વર્તમાનકાળમાં શ્રી સચ્ચિદાનંદશિવામિનબગુપ્તનૃસિંહભારતી સ્વામી શ્રી પીઠા-

૧ શૃંગેરીપીઠના શંકરાચાર્ય શ્રી સચ્ચિદાનંદ શીવામિનવગુપ્ત નૃસિંહ ભારતી સ્વામી શ્રી હાલમાંજ અદ્વિભૂત થયા છે, જેથી પોતાની પાછળ-પોતાની પાઠશાળામાં ભણતા નૃસિંહશાસ્ત્રી નામના વિદ્યાર્થીને સ્વામીશ્રીની ઈચ્છાનુસાર પદાભિષેક કરવા માહીસોરના નામદાર મહારા-જાએ ઠરાવ્યું છે.

ધીશ્વર હોધને આંધ્રદ્રવીઢકર્નાટકેરલાદિપ્રભેદતઃ । ગૃંગેર્યધીના-
 વેશારતે હ્યવાચીદિગવસ્થિતાઃ ॥ એ મહામ્નાયસેતૂમાં આધશંક-
 રાચાર્યે કરેલી આજ્ઞાનુસાર તે તે દેશની ચાતુર્વર્ણ્ય પ્રજનનું ધર્માનુશાસન
 કરે છે.) નિર્માણ કરી ૨૬૪૯ ના ચૈત્ર સુદી નવમીએ મંડનમિશ્ર
 ને સંન્યસ્તદિક્ષા આપી મંડનનું નામ સુરેશ્વરાચાર્ય રાખ્યું. માર્ગશીર્ષ
 દશમીએ સુધન્વા રાજને શિષ્ય બનાવી માધ સુદી સપ્તમીએ સુરશ્વે-
 રાચાર્યને શારદાપીઠે પદ્મભિષેક કર્યો. ૨૬૫૦ ના વૈશાખ સુદી તૃતી-
 યાથી દિગ્વિજયનો મહોત્સવ શરૂ થયો તેમાં ૨૬૫૩ ના શ્રાવણ સુદી
 સપ્તમીએ તોટકાચાર્યને અને ૨૬૫૪ ના આશ્વિન સુદી એકાદશીએ
 હસ્તામલકાચાર્યને સંન્યાસ આપીને પૌષ સુધી પૂર્ણિમાએ હસ્તામ-
 લકને શૃંગેરીપીઠે અભિષેક કરીને એજ દિવસે તોટકાચાર્યને જ્યોતિર્મઠે
 અભિષેકનો સંકેત કર્યો. ૨૬૫૫ ના વૈશાખ સુદી પંચમીએ શ્રી
 પુરુષોત્તમક્ષેત્રે-જગન્નાથપુરીમાં-જન્મને ત્યાં કાષ્ઠમયી શ્રી જગદીશ પ્રતિ-
 માની સ્થાપના કરી તે ક્ષેત્રની મર્યાદા બાંધી ત્યાં શ્રી ગોવર્ધનપીઠ
 (આ મઠ શ્રી જગન્નાથપુરીમાં હોધને શ્રી જગન્નાથજીનું મંદીર એજ
 મઠમાં છે, અને વર્તમાનકાળમાં શ્રી મધુસૂદનતીર્થ સ્વામી શ્રી પીઠા-
 ધીશ્વર હોધને તેઓશ્રી અંગવંગકલિંગાશ્ર મગધોત્કલવર્ચરાઃ । ગોવ-
 ર્ધનમઠાધીનાવેશાઃ પ્રાચીવ્યવસ્થિતાઃ ॥ એ મહામ્નાયસેતૂમાં આચા-
 ર્યશ્રીએ કરેલી આજ્ઞાનુસાર તે તે દેશની ચાતુર્વર્ણ્ય પ્રજનનું ધર્માનુશાસન
 કરે છે.) સ્થાપન કરીને તે પીઠ ઉપર શ્રી પદ્મપાદાચાર્યને પદ્મભિષેક
 કર્યો. ૨૬૫૫ ના બાદરવા સુદ પૂર્ણિમાથી તે ૨૬૬૨ ના પૌષ વદી
 અમાવાસ્યા પર્યંત દિગ્વિજયનો મહોત્સવ ચાલતાં તેમાં બૌદ્ધાદિ સમસ્ત
 નાસ્તિકમતોનું ખંડન કરી સુધન્વા રાજને ચાતુર્વર્ણ્યાદિ પ્રજનનું પાલન
 કરવાની આજ્ઞા આપી અનાદિ વર્ણાશ્રમવિહિત વૈદિકધર્મ મર્યાદાનું
 સંસ્થાપન કરી પોતે કાશ્મીર માંહેલા શ્રી વિદ્યામદ્રાસન નામક શાર-
 દાપીઠે વાસ કર્યો. અને ૨૬૬૩ ના કાર્તિક સુદી પૂર્ણિમાએ અખિલ
 જગદુદ્ધારક શ્રી મહેશ્વરાપરાવતાર શ્રીમચ્છંકરભગવદ્ પૂજ્યપાદાચાર્યે બ્રહ્માદિ
 સમસ્ત દેવતાગણની પ્રાર્થનાથી સ્વદેહે કૈલાસગમન કર્યું.

આચાર્યશ્રીએ સદેહે દૈલાસગમન કરેલું હોવાથી તેમનું સમાધિ-સ્થળ કયાંય પણ નથી. વસઈ પાસે આગાસીમાં જે સમાધિ છે તે શૃંગેરી પીઠસ્થ આચાર્ય પરંપરા પૈકી કોઈક પુરૂષની છે. શ્રી શારદા, શ્રી ગોવર્ધન અને શ્રી શૃંગેરી પીઠાધીશ્વર સર્વ પુરૂષોને સામાન્ય રીતે શ્રી શંકરાચાર્ય કહેવાની પરિપાઠી છે. આઘ શંકરાચાર્યે પોતેજ કહ્યું છે કે, અસ્મત્પીઠે સમારૂઢઃ પરિવાદુક્તલક્ષણઃ । અહમેવેતિવિશેષો યસ્યદેવ હતિશ્રુતેઃ ॥ (મારા સ્થાપેલા પીઠ ઉપર યથાયોગ્ય લક્ષણ-વાળો જે સંન્યાસી બેસે તે હું પોતેજ છું એમ જાણવું.) યુધિષ્ઠિર શકની અવધિ ૩૦૪૪ વર્ષની છે, તેમાં આચાર્યશ્રીનો જન્મકાલ યુધિષ્ઠિર શકે ૨૬૩૧ બાદ કરવા એટલે યુધિષ્ઠિર શકાવધિના ૪૧૩ વર્ષ બાકી રહે છે. યુધિષ્ઠિર પછીનો શકકાર વિક્રમાદિત્ય હોવાથી તેનો શકાવધિ જે ૧૩૫ તે ૪૧૩ માં ભેળવા. એટલે ૫૪૮ થયા. વિક્રમ પછીનો શકકાર શાલિવાહન હોવાથી તેના વર્તમાન શકના ૧૮૩૨ વર્ષ ૫૪૮ માં ભેળવા એટલે કુલ સંખ્યા ૨૩૮૦ થાય છે, એટલા વર્ષ ભગવાન ભા-ષ્યકાર શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજને થઈ ગયા છે.

પરુદ્દર્શન અને શારીરક ભાષ્ય—અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ ત-રફજ સાંખ્ય, યોગ્ય, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમિમાંસા અને ઉત્તરમિમાંસા એ પરુદ્દર્શનોનું તાત્પર્ય છે. આ છએ ના જુદા જુદા સિદ્ધાંતો સૂત્રના રૂપમાં ગ્રંથિત થએલા છે. સાંખ્યસૂત્રના કર્તા કપિલ, યોગસૂત્રના કર્તા પતંજલિ, ન્યાય વૈશેષિકના કર્તા કણ્વાદ અને જૌતમ, પૂર્વમિમાંસાના કર્તા જૈમિની અને ઉત્તરમિમાંસા અથવા બ્રહ્મસૂત્રોના કર્તા બાદરા-યણ વ્યાસજી છે. સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, અને વૈશેષિકના સૂત્રો કંઈક સહેલાઈથી સમજાય એવા છે, પણ પૂર્વમિમાંસા અને ઉત્તરમિમાંસાનાં સૂત્રો વધારે અધરાં છે, એટલુંજ નહિ પણ તે ટીકાકારની મદદ શિવાય સમજાય એવા નથી. જૈમિની સૂત્રનો વિષય કર્મકાંડનો છે અને વ્યાસસૂત્રનો વિષય જ્ઞાનકાંડનો છે, તેથી તે વિશેષ ગહન છે. વ્યાસસૂત્ર એટલાં ટુંકાં છે કે ઉપનિષદોના અંબ્યાસ પૂર્વક અધ્યયન વિના તેનો અર્થ સમજાય એમ નથી. બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર શંકરાચાર્યે, રામાનુજાચાર્યે અધ્વાચાર્યે અને વલ્લભાચાર્યે ભાષ્યો લખ્યાં છે,

તેમાં શ્રી શંકરનું શારીરક ભાષ્ય સૌથી વધારે પ્રાચીન અને વધારે શ્રેષ્ઠ છે. આપણા દેશના તેમજ પાશ્ચાત્યદેશના સર્વ વિદ્વાનોએ શારીરક ભાષ્યને સૌથી વધારે પ્રૌઢ અને વધારે પ્રમાણભૂત ગણ્યું છે. શારીરકનો અર્થ એવો છે કે, “શરીરમેવ શરીરકં, તત્ર મયો જીવઃ શારીરકઃ” “શરીર તેજ શરીરક કૃત્સિત-નિન્દિતના-અર્થમાં શરીર-શબ્દને ક પ્રત્યય લાગી શરીરક શબ્દ થયો. પછી સોઽસ્ય નિવાસઃ એ અર્થમાં શરીર છે નિવાસ જેનો તે શારીરક, એટલે જીવ, એમ ઘણ પ્રત્યય લાગી આદિ વૃદ્ધિ થઈ શારીરક શબ્દ વ્યુત્પન્ન થયો છે. જીવની મીમાંસા એટલે જીવ બ્રહ્મ છે એવો વિચાર જે ગ્રંથમાં પ્રતિ-પાદન કર્યો છે તે શારીરક મીમાંસા અથવા શારીરક માષ્ય.

શારીરક ભાષ્યના ખીજી અધ્યાયના ખીજી પાદમાં શ્રી શંકરે સાંખ્ય, ન્યાય વૈશેષિક, બૌદ્ધ, જૈન, ભાગવત વીગેરેના ભૂલ ભરેલા સિદ્ધાંતોનું ઘણી સમર્થ રીતે ખંડન કર્યું છે. એમણે સંગીન દલીલો વડે, શાસ્ત્રના અનેક પ્રમાણો વડે મર્યાદાપૂર્વક અન્ય મતાનુયાયિઓના ખોટા મતનું ખોટાપણું સિદ્ધ કરી આપ્યું છે. શંકરે વિરુદ્ધમત ધરાવનારા વિદ્વાનો તરફ ઉદારતાજી બતાવી છે, કેમકે ગાળાગાળી કરીને નહિ, પણ શાસ્ત્ર અને તર્કનોજ આધાર રાખી તેઓને નિરૂત્તર બનાવ્યા છે. શંકરની વાણી અતિ સરળ, સુંદર, સાદી અને તેથીજ વિશેષ જીવસાદાર અને મીઠાસવાણી લાગે છે.

***જ્ઞાનકાંડની મહત્તા**—પ્રાણી માત્રને સુખ મેળવવાની અને દુઃખ પરિહાર કરવાની ઇચ્છા હોય છે. એ ઇચ્છા તૃપ્ત કરવાનો ઉપાય શ્રુત સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિપાદન કરે છે. શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરેલા અર્થના

* સંવત ૧૯૬૬ માં સુરતની શંકર સમાજ તરફથી શંકરાચાર્ય જયંતી મહોત્સવ ઉજવાયો હતો અને તેમાં અનેક સાક્ષરોના વ્યાખ્યાનો થયા હતાં, તે સઘળાં વ્યાખ્યાનો એકઠાં કરી રા. રા. સદ્ગુરુભાસ્કર અંદ્ર-શંકર બી.આનંદે “શંકર જયંતી વ્યાખ્યાનમાળા” નામથી છપાવ્યાં છે, અને તેમાં રાવબહાદુર સાક્ષરવર્ય શ્રી કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી ખા. એ. નું શ્રીમચ્છંકર સિદ્ધાંત એ વિષયપર અત્યુત્તમ વ્યાખ્યાન છે, તેમાંથી ઉપલી હકીકત અહિં લખી છે.

આપણા પૂર્વાચાર્યોએ કર્મકાંડ, ઉપાસનાકાંડ અને જ્ઞાનકાંડ એવા ત્રણ ભાગ કર્યા છે. મંત્ર ભાગમાં કર્મનું નિરૂપણ છે, અને એ કર્મની ઇતિ કર્તવ્યતા—કરવાની રીતી બ્રાહ્મણ ભાગમાં દર્શાવી છે. તેથી બ્રાહ્મણભાગ મંત્રના—શેષ અંગ કહેવાય છે. ઉપાસના અને જ્ઞાનનું નિરૂપણ ઉપનિષદમાં છે. હવે જો કે ‘જ્યોતિષ્ટોમેન સ્વર્ગકામો યજેત’ (સ્વર્ગની કામનાવાળાએ જ્યોતિષ્ટોમ યજ કરવો.) ‘રાજા રાજસૂયેન સ્વારાજ્ય કામો યજેત’ (સ્વારાજ્યની—મોક્ષની ઇચ્છાવાળા રાજાએ રાજસૂય યાગ કરવો.) ‘અગમ સોમમમૃતા અમૂમ’ (અમે શોભ પીધો અને અમર થયા.) ઇત્યાદિ શ્રુતિ વાક્યો કર્મની મહત્તા પ્રતિપાદન કરે છે, તોપણ કર્મથી મોક્ષ નથી એમ શ્રુતિ, સ્મૃતિ, અને અનુમાનથી સિદ્ધ થાય છે. શ્રુતિ વચનો એમ કહે છે કે,—“તદયથેહ કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે એવમેવાત્ર પુણ્યચિતો લોકઃ ક્ષીયતે” (જેમ આ લોકમાં કર્મથી પ્રાપ્ત કરેલો લોક—સત્યાદિ ક્ષીણ થાય છે, એમ પરલોકમાં પણ પુણ્યથી પ્રાપ્ત કરેલો લોક ક્ષય પામે છે.) “પરીક્ષ્યલોકાન્ કર્મચિતાન્ બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયાન્નાસ્ત્યકૃતઃ કૃતકેન” (કર્મથી પ્રાપ્ત કરેલા લોકોની પરીક્ષા કરીને અનિત્ય છે એમ નિશ્ચય કરીને બ્રાહ્મણે નિર્વેદ પામવો—નિવૃત્ત થવું—કેમકે કર્મથી મોક્ષ નથી.) ઇત્યાદિ, સ્મૃતિ પણ કહે છે કે, “તે તં ભુક્ત્વા સ્વર્ગલોકં વિશાલં ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશન્તિ” (તેઓ તે વિશાળ સ્વર્ગલોકનો ઉપભોગ કરીને પુણ્યક્ષીણ થયે મૃત્યુલોકમાં પ્રવેશ કરે છે.) ‘યત્કૃતકં તદનિત્યમ્’ (જે કર્મ છે તે અનિત્ય છે.) એવો ન્યાય છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને અનુમાનથી કર્મમાર્ગ મોક્ષદાયક નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે. ઉપાસનાકાંડ અને જ્ઞાનકાંડનો વિસ્તાર ઉપનિષદોમાં છે. માટે ઉપનિષદોને બ્રહ્મવિદ્યા કહી છે. માટેજ શંકરાચાર્યે કહ્યું છે કે, તજ્ઞાનં પ્રશમકરં યદિન્દ્રિયાણાં તજ્ઞેયં યદુપનિષત્સુ નિશ્ચિતાર્થમ્ (જ્ઞાન તેજ કે જે ઇન્દ્રિયોને શાંત કરે, અને જેય તેજ કે જે ઉપનિષદોમાં નિશ્ચિતાર્થ કર્યો હોય.) એ ઉપનિષદોમાં આત્મતત્ત્વને તેમજ મોક્ષને ઉદ્દેશીને ઘણા સિદ્ધાંતો પ્રવૃત્ત થયા છે.

આત્મતત્ત્વ સંબંધી વિવિધ મત—શ્રી શંકરાચાર્યે પ્રથમ

સૂત્રના ભાષ્યમાં આત્મા સંબંધી કેટલાક મતો જણાવ્યા છે, જેમકે ‘ચૈતન્ય વિશિષ્ટ દેહ તેજ આત્મા’ એમ લોકાયતિક મત છે, દેહથી ભિન્ન સ્વતંત્ર કે અસ્વતંત્ર ચૈતન્ય છેજ નહિ, લોકને વિષે આયત ફેલાયલું, કંઈ પણ વિચાર કલેશ વિના સિદ્ધ થઈ શકે એવું જે મત તે લોકાયતિક મત છે. આ દેહાત્મવાદી લોકાયતિકો આ-વાર્કના અનુયાયીઓ છે. નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો ન હોય તો સ્વપ્નાદિમાં સ્વરૂપનું જ્ઞાન ન થાય માટે ‘ચૈતન્ય ઇન્દ્રિયોજ આત્મા છે’ એવું બીજું મત છે. નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયો ન હોય તો મનમાંજ આત્મા જોવામાં આવે છે, માટે ‘મન આત્મા છે’ એમ અન્ય મત છે. આ મતો વેદબાહ્ય લોકાયતિકના છે. યોગાચાર બૌદ્ધોનો એવો મત છે કે, ‘વિજ્ઞાન આત્મા છે ને તે ક્ષણિક છે’ બાહ્ય પદાર્થ છેજ નહિ, તે વિજ્ઞાનના આકારરૂપ છે, માટે ‘આંતરવિજ્ઞાન છે તેજ આત્મા છે’ ને તે ક્ષણિક છે, એવું વિજ્ઞાનવાદિઓનું માનવું છે. માધ્યમિક બૌદ્ધો કહે છે કે, આંતરબાહ્ય પદાર્થ છેજ નહિ, સર્વ શૂન્ય છે, માટે ‘આત્મા પણ શૂન્ય છે’ તાર્કિકો આત્માને દેહાદિથી ભિન્ન, સંસારી, કર્તા ને ભોક્તા માને છે. સાંખ્યવાદીઓ આત્મા ભોક્તાજ છે પણ કર્તા નથી એમ માને છે. ‘આત્મા ઇન્દ્રિયથી ભિન્ન છે’ એમ યોગમત છે. વેદાન્ત મત એવો છે કે, ભોક્તા જે જીવ તે કર્તા નથી, માત્ર સાક્ષિરૂપ છે, તેનું પરમાત્મા સ્વરૂપજ છે. આ બધા મતો સમ્યક્દર્શનના પ્રતિપક્ષભૂત છે અને મુમુક્ષુ જનોને વ્યામોહમાં નાંખે છે, માટે અસત્ય મતનું ખંડન અને સત્ય મતનું મંડન કરવાને, તેમજ ‘તં ત્વૌપનિષદં પૃચ્છામિ’ એમ ઉપનિષદ-ગમ્ય આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ પ્રતિપાદન કરવા ભગવાન બ્રહ્મરાયણે બ્રહ્મસૂત્ર રચ્યાં, તે ઉપર શ્રી શંકરપૂજ્યપાદે ‘શારીરક મિમાંસા’ ભાષ્ય રચ્યું. આ ગ્રંથ ખંડનમંડનાત્મક હોવાથી કેવલાદૈત પ્રતિપાદન કરવામાં એ ઉત્તમ ગણાય છે. સમગ્ર ગ્રંથમાં રોચ પદાર્થ બ્રહ્મ છે, એના સમન્વય, અવિરોધ, સાધન ને ફલ એ ચાર અધ્યાય છે. અને દરેક અધ્યાયના ચાર પાદ છે. ઉપનિષદ વાક્યોમાં બ્રહ્મલિંગ સ્પષ્ટ છે અને જેમાં અસ્પષ્ટ છે તે બધાં વાક્યોનો તેમજ દરેક પદનો

સમન્વય બ્રહ્મવાક્યને વિષે છે એમ પ્રથમના સમન્વયાધ્યાયમાં કહ્યું છે. બીજા અધ્યાયમાં એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે, સ્વપક્ષમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ, કે ન્યાયનો વિરોધ નથી ને પરપક્ષમાં ન્યાયાભાસ છે, એમ સ્વપક્ષનું સ્થાપન અને પરપક્ષનું નિરસન એ અવિરોધાધ્યાયમાં કરેલું છે. એ ઘણો અગત્યનો અધ્યાય છે, એમાં સાંખ્ય, યોગ, તાર્કિક, ન્યાય, જૈન, જૈન, મહાશ્વર, ભાગવત આદિ મતોનું નિરાકરણ કર્યું છે. ત્રીજા સાધનાધ્યાયમાં બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિય આદિ ઉપકરણરૂપ ઉપાધિ જે જીવને છે, તેની સંસારગતિ કેવી છે તેનો તેમજ વિધાનો ભેદ અને અભેદ, ગુણોનો ઉપસંહાર અને અનુપસંહાર, એ વિચાર ત્રીજા અધ્યાયમાં છે. ચોથા ફલાધ્યાયમાં ઉપાસના વાક્યો સગુણ બ્રહ્મ અને અપરવિધાને લગતા છે તે વિષે એમાં વિચાર છે. ચોથામાં ફલાશ્રય-મોક્ષ સંબંધી વિચાર છે માટે તે ફલાધ્યાય કહેવાય છે.

આવી રીતનું શંકરનું શારીરક ભાષ્ય અતિ ગહન હોવાથી સાધારણ બુદ્ધિને ગમ્ય નથી, તેથી મંદમતિના અનુગ્રહાર્થે શ્રી શંકરે સંભાષણપદ્ધતિ અને દ્રષ્ટાંતોથી રસિક વિવરણયુક્ત ઘણા લઘુ લેખો પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. અપરોક્ષાનુભૂતિ, આત્મબોધ, દશશ્લોકી ઉપદેશ સુહસ્રી, વિવેકચૂડામણિ, વિગરે અનેક ઉત્તમોત્તમ નાના મોટા આસરે ૧૫૦ ગ્રંથો શંકરે રચેલા છે. જેની સવિસ્તર યાદી રાવબહાદુર સાક્ષરવર્ય કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રીવેદી બી. એ. એમણે પોતાના રચેલા શ્રી બ્રહ્મસૂત્ર શાંકર ભાષ્યાનુવાદના બીજા ભાગમાં પરિશિષ્ટને અંતે આપેલી છે.

* **મોક્ષનું સ્વરૂપ**—ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એ ચાર પુરુષાર્થમાં મોક્ષજ પરમપુરુષાર્થ છે. કેમકે તે નિત્ય છે. ‘ન સ પુનરાવર્તતે’ એવી શ્રુતિ છે. પ્રથમના ત્રણ અનિત્ય છે, કેમકે તદ્યથૈહ

* સંવત્ ૧૯૬૭ ના વૈશાખ સુદી પંચમી બુધવારે અંભાતમાં શંકર જયંતીને દિવસે રા. બા. સાક્ષરવર્ય કમળાશંકર પ્રાણશંકરે બ્યાખ્યાનથી વિવરણ કરેલા લેખમાંથી આ ભાગ અહિં લીધો છે, કે જે સને ૧૯૧૧ ના જુન માસના બુદ્ધિપ્રકાશમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે.

કર્મચિતો લોકઃ ક્ષીયતે એવી શ્રુતિઓથી સિદ્ધ થાય છે કે ધર્માદિ ત્રણ પુરુષાર્થો અનિત્ય છે. મોક્ષના સ્વરૂપ વિષે પણ વિવિધ મતો છે. દેહાત્મવાદી આર્વાકોના મત પ્રમાણે સ્વાતંત્ર્ય કે મૃત્યુ એજ મોક્ષ છે. માધ્યમિકો દેહનો ઉચ્છેદ તેજ મોક્ષ છે એમ માને છે. વિજ્ઞાનવાદીઓ બાહ્ય પદાર્થનું અસ્તિત્વ માનતા નથી, જ્ઞાનનુંજ અસ્તિત્વ માને છે, તેથી ધર્મી નિવૃત્ત થયે નિર્મલ જ્ઞાનનો ઉદય થાય એ મહોદયજ વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધોના મત પ્રમાણે મોક્ષ છે. આદર્શતો આવરણમાંથી મુક્તિને મોક્ષ માને છે, સર્વ કર્તૃત્વ ધર્મ શિવાયના વાસુદેવના સર્વજ્ઞત્વ આદિ કલ્યાણ ગુણોની પ્રાપ્તિ થયે ભગવત્ સ્વરૂપનો યાથાત્મ્યાનુભવ મોક્ષ છે એમ વિશિષ્ટાદ્વૈતવાદી રામાનુજીઓનું માનવું છે. જગત્ કર્તૃત્વ, લક્ષ્મીપતિત્વ, ને શ્રીવત્સ એ શિવાયનું ભગવાનના જ્ઞાનને અધિન જે દુઃખરહિત પૂર્ણ સુખ તે મોક્ષ છે એમ દ્વૈતવાદી માધ્વો માને છે. “આનંદં બ્રહ્મણોરૂપં તચ્ચ મોક્ષે પ્રતિષ્ઠિતમ્” એ શ્રુતિ તેમનું (માધ્વોનું) પ્રમાણ છે. તેમને મતે મોક્ષના ચાર પ્રકાર છે, સાંપ્રત્ય, સાલોક્ય, સામીપ્ય અને સાયુજ્ય. રામાનુજીઓ તો એ ચારમાં સાયુજ્ય મોક્ષજ માને છે. સાયુજ્ય એટલે સયુગ્ભાવ, ભોગ-સામ્ય. સયુક્ શબ્દ ભિન્નનોજ સાધારણ યોગ દર્શાવે છે. “બ્રહ્મવેદ બ્રહ્મૈવ ભવાતિ” એ શ્રુતિનું સામ્યમાંજ તાત્પર્ય છે એમ તેઓ માને છે, અને કહે છે કે—

લોકેષુ વિષ્ણોર્નિવસન્તિ કેચિત્ સમીપમૃચ્છન્તિ ચ કેચિદન્યે
અન્યે તુ રૂપં સદૃશં ભજન્તે સાયુજ્યમન્યે સ તુ મોક્ષ ઉક્તઃ ॥

શ્રી કૃષ્ણ સાથે તેના અંશભૂત જીવો ગોલોકમાં લીલા અનુભવે છે તે મોક્ષ છે એમ શુદ્ધાદ્વૈતવાદી વલ્લભીઓ માને છે. આત્યન્તિક દુઃખનિવૃત્તિ તે મોક્ષ એમ જૈતમાનુયાયીઓનું મત છે. મીમાંસકો સ્વર્ગાદિને મોક્ષ માને છે, પ્રકૃતિજ સર્વ કરે છે, તેના સંસર્ગથી પુરૂષને વિષે હું કરું છું એવું અભિમાન છે, તેજ આત્માનો બંધ છે અને તેમાંથી નિવૃત્ત થઈ ઉદાસીનરૂપે આત્માનું અવસ્થાન તે મોક્ષ એમ સાંખ્યોનું માનવું છે, અષ્ટાંગયોગથી શિવમય જ્યોતિનું જે અવલોકન

થાય છે તેને સમાધિસિદ્ધિ કહે છે, અને તેજ મોક્ષ છે, એમ પાતં-
જલાનુયાયીઓ માને છે. ‘**एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म**’ ઇત્યાદિ શ્રુતિથી
એકત્વજ છે, દ્વૈત નથી, તે એક તે બ્રહ્મ છે, તે બ્રહ્મ ‘**अविनाशी**
वा रेऽयमात्मा’ ‘**सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म**’ ઇત્યાદિ શ્રુતિથી નિત્ય-
વિજ્ઞાનસ્વરૂપ છે, ને તેજ ‘**एकोऽहं बहु स्याम्**’ ઇત્યાદિ શ્રુતિથી
ઉપાધિવશથી જીવ કહેવાય છે. સ્વમાયાનિર્મિત અવિદ્યાથી તેને બંધ
છે ને વિદ્યાથી મોક્ષ છે. શરીરાદિ આત્મા છે એમ અભિમાન કરા-
વનારી અવિદ્યા છે, અને તે નિવૃત્ત કરનારી વિદ્યા છે. શરીરાદિને વિષે
આત્મત્વાભિમાન એજ બંધ છે ને તેની નિવૃત્તિ થયે, અર્થાત્ અવિ-
દ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલું મિથ્યાજ્ઞાન નિવૃત્ત થયે, બ્રહ્માંશિક જીવની જે
સ્વસ્વરૂપતા પ્રાપ્તિ તેજ મોક્ષ છે એમ શાંકરમતાનુયાયી કેવલાદ્વૈત-
વાદીઓનું મત છે; અને તેજ યથાર્થ છે.

ઉચ્ચતમ ભૂમિકા-જ્ઞાનમાર્ગ:—ઉપર પ્રમાણે મોક્ષસ્વરૂપમાં
અનેક વિરૂદ્ધ મતો છે, ઉપરની સર્વ ભૂમિકામાં કઈ ઉચ્ચતમ છે તે
સુસ્પષ્ટ છે, મોક્ષસ્વરૂપ સંબંધી આમ ભિન્ન વિચાર હોવાથી મોક્ષના
સાધન વિષે પણ ભિન્ન વિચાર થાયજ એ સ્વાભાવિક છે. મીમાંસકોએ
કર્મમાર્ગને સાધન તરીકે માન્યો છે, રામાનુજીએ અને વલ્લભીયોએ
ભક્તિમાર્ગ, ને શંકરાનુયાયી કેવલાદ્વૈતવાદીઓએ જ્ઞાનમાર્ગને સાધ-
નરૂપ ગણ્યો છે. એમાં જ્ઞાનમાર્ગજ ઉત્તમાધિકારીઓ માટે છે એ
તો ખુલ્લુંજ છે, મોક્ષ બ્રહ્મજ્ઞાનથીજ થાય છે એમ શ્રુતિ કહે છે.
‘**ब्रह्मविदाप्नोति परम्**’ ‘**तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यःपन्था**
विद्यतेऽयनाय’ ઇત્યાદિ શ્રુતિવચનો જ્ઞાનમાર્ગજ મોક્ષહેતુ ભૂત છે એમ
પ્રતિપાદન કરે છે. વિવેકચૂડામણિમાં કહ્યું છે કે,—

पठन्तु शास्त्राणि भजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि यजन्तु देवाः ।
आत्मैकबोधेन विनापि मुक्तिः न सिध्यति ब्रह्मशतान्तरेऽपि ॥

“ શાસ્ત્રો ભજો, દેવોની તુષ્ટી માટે યજો કરો, દેવતાઓને ભજો
પણ એક આત્મબોધ વિના સો બ્રહ્મયુગ જશે તોંપણ મુક્તિ થવાની
નથી. ” શંકરાચાર્ય એમ તો માને છે કે કર્મથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે ને
સગુણબ્રહ્મની ઉપાસનાથી અપરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

કર્મમાર્ગ જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ કરવાનું પગથી ઉ' છે—
હાલમાં ઉપવાસ, વ્રત, જપ છતાંદિ કર્મની નિન્દા કરવાનો પ્રચાર સામાન્ય થઈ પડ્યો છે, એ ઉપર લોકોની આસ્થા શિથિલ થતી જાય છે, પણ એ બધાં કર્મો ઉપર ઉંડો વિચાર કરીશું તો માલમ પડશે કે એથી ચિત્તશુદ્ધિ થાય છે, એકાગ્રતાની વૃત્તિ ટેવાય છે, અને તેથી પરબ્ર-
હ્મના શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસનમાં એ સહાયક થઈ પડે છે. માટે કર્મની પણ આવશ્યકતા છે. જ્ઞાની થયા પછી પણ મહાપુરુષો લોક-
સંગ્રહાર્થ કર્માચરણ કરે છે, અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ યથાવત્ સાચવે છે. પણ હાલનો કેટલોક અર્ધદગ્ધ વર્ગ કે જેઓ કર્મજ્ઞાન બંનેથી બ્રષ્ટ છે, તેઓ સ્વતંત્ર માર્ગે વિચરવાને અને વર્ણાશ્રમ બાંધોને ઉઠ્ઠેદ કરવાને અહં બ્રહ્માસ્મિનો મંત્ર જ્યાં ત્યાં જપ્યા કરે છે, પણ તેઓ ભૂલી જાય છે કે, દ્વૈતમાર્ગીઓએ પણ વ્યવહારદશામાં વ્યવહાર સાચવ્યો છેજ. સુવર્ચલાએ જ્યારે પોતાના પતિ શ્વેતકેતુને પ્રૂણ્યું કે તમે કર્તૃત્વભોક્તૃત્વાદિ યુક્ત અહંભાવને અસત્ય સમજો છો તો પછી તમે શા માટે વૈદિક ધર્માચરણ કરો છો ? ત્યારે શ્વેતકેતુએ ઉત્તર આપ્યો કે, 'લોકસંગ્રહાર્થ વૈદિકકર્માચરણમ્' અર્થાત્ વ્યવહારદશામાં વ્યવહાર સાચવવોજ.

આપણા ધર્મની આધુનિક પરિસ્થિતિ—ધર્મની બાબતમાં આપણા દેશની હાલની પરિસ્થિતિ ઘણી શોચનીય થઈ પડી છે. જેથી ઇશ્વરનું એકાગ્રચિત્ત મનન થાય, આન્તરશુદ્ધિ થઈ મન પવિત્ર થાય, ને વાણી, આચાર ને વિચારની ઐક્યતા થાય તેનેજ ધર્મની ગણનામાં ગણવાને બદલે માત્ર બાહ્યઆડંબર, સામાન્ય લોકોમાં ધર્મને નામે ખપે છે. ઘણા લોકો પૂજનો મોટો ઠાઠ કરી લોકોને છેતરે છે. એવા લોકો એમ સમજે છે કે,—વ્યવહારના પાપકર્મો આ રીતે ભસ્મીભૂત થાય છે. વળી તેઓ એમ પણ ધારતા હશે કે પવિત્ર દેખાવથી લોકો તેમના વચનપર શ્રદ્ધા રાખે, આગ સ્વાર્થદ્રષ્ટિથી ધર્મિષ્ઠપણાનો દેખાવ રાખવો એ દાંભિકવૃત્તિ શિવાય બીજું શું હોઈ શકે ? આન્તરશુદ્ધિ વિના બાહ્યશુદ્ધિ નકામી છે, તો તેનો આભાસ—ઠાઠ નકામો હોય તેમાં કહેવુંજ શું ? યજ્ઞ, વ્રત, ઉપવાસ, તીર્થયાત્રા આદિ નિષ્કામકર્મો મનને

પવિત્ર કરવાના અને એકાગ્રતા કેળવવાનાં ઉત્તમ સાધન છે; પણ જે એથી સાધ્ય સધાય નહિ તે એ નિરર્થક છે. કાયિક, વાચિક અને માનસિક તપની એકતા અત્યાવશ્યક છે. એ એકતા વિના કર્મમાર્ગ ને ભાક્તમાર્ગ કોઈ પણ પ્રકારનું ઈષ્ટ કરી શકશે નહીં. જ્ઞાતિના અગ્રે-સરોની વાણી, આચાર અને વિચારમાં વિરોધ હોવાને લીધેજ જ્ઞાતિનો ઉચ્ચ ઉદ્દેશ નષ્ટ થયો છે ને ધર્મનું બંધન શિથિલ થઈ જ્યાં ત્યાં અનાચાર વધવા માંડ્યો છે, મિથ્યાભિમાનમાં લોકો તણાવા લાગ્યા છે, અને તેથી કલેશના વૃક્ષો વધી દુઃખરૂપ ફળો આપણે આપણી નજરે જોઈએ છીએ.

આચાર્યના ધર્મ—આચાર્યોએ પણ ધણું ઉદાર મન રાખવાં જોઈએ ને દેશકાળને અનુસરતો ઉપદેશ આપી પોતાના પવિત્ર અને વિદ્યામય જીવનનો દાખલો આપવો જોઈએ. શ્રી શંકરાચાર્યે કહ્યું છે તેમ તેઓ દંભદર્પકુહકશાઠ્યમાયામાત્સર્યાનૃતાહંકારમમત્વાદિદોષવર્જિત જોઈએ. દંભ એટલે ધર્મની ધ્વજા બાંધવી, ધાર્મિકપણાની દાંડી પીટવી; દર્પ એટલે અભિમાન, કુહક એટલે પારકાને છેતરવા તે, શાઠ્ય એટલે શઠપણું, નિષ્ઠુરતા; માયા એટલે અન્યને વ્યામોહ ઉપજાવવો; માત્સર્ય એટલે ગુણ હોય તેને દોષ કહેવા; અનૃત એટલે મિથ્યા ભાષણ; અહંકાર તે દેહાભિમાન; ને મમત્વ તે પુત્ર શિષ્યાદિ ઉપર સ્વત્વનું અભિમાન; આવા દોષથી આચાર્યો મુક્ત હોવા જોઈએ. પણ હાલ આવા આચાર્યો કેટલા જોવામાં આવે છે ? બ્રહ્મનિષ્ઠ આચાર્ય પાસેથીજ બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે એમ ઉપનિષદમાં ‘આચાર્યવાન્ પુરુષોવેદ’ એ શબ્દોથી કહ્યું છે. એવા ઉત્તમ તત્વોજ્ઞોથી જે જ્ઞાન મળે છે તે પુસ્તકોથી કદિ મળતું નથી. માટેજ વિવેકચૂડામણિમાં કહ્યું છે કે,—શબ્દજાલં મહારણ્યં ચિત્તવિભ્રમકારણમ્। અતઃ પ્રયત્નાત્ જ્ઞાતવ્યં તત્ત્વજ્ઞાત્ તત્ત્વમાત્મનઃ। શબ્દજાલ એક મોટું અરણ્ય છે એ ચિત્તના વિભ્રમનું કારણ છે. અર્થાત્ પુસ્તકોની જાળમાં ભટકી ભટકી ચિત્તને કંઈ માર્ગ જડતો નથી; માટે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષ પાસેથી આત્માનું તત્ત્વ સમજવું. આચાર્યોએ

દેશકાળ જોઈને પોતાની શાખામાં સુધારો કરવો, અને તેમ થાય તો અનેક ભિન્ન માર્ગો આધુનિક સમયમાં પ્રચાર પામ્યા છે અને પ્રજાની એકતામાં અંતરાય પડ્યા છે તેમ થાય નહિ. આસપાસની પરિસ્થિતિને તેમજ તે સમયના લોકોની યોગ્યતાને લક્ષમાં રાખીનેજ દરેક દેશમાં ને દરેક કાળમાં આચાર્યો નવિન માર્ગ પ્રવર્તાવે છે. એમ ન હોય તો તેઓ સફળ થાયજ નહિ, ભક્તિમાર્ગ કે કર્મમાર્ગ કરતાં જ્ઞાનમાર્ગ ઉચ્ચ છે એ તો નિર્વિવાદજ છે. તેમાં પણ કેવલાદ્વૈત માર્ગ એ ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ પગથીઉં છે. બુદ્ધિની એમાં પરિસીમા છે, એના સિદ્ધાંતો સામાન્ય બુદ્ધિને ગમ્ય નથી, પણ તેથી કંઈ એની યોગ્યતા ઝોછી થતી નથી. ઉપનિષદોની એક વાક્યતા કરવી હોય તો શ્રી શંકરાચાર્યનો માયાવાદ સ્વીકારવોજ પડશે. એમ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોનું પણ માનવું છે, હાલના પાશ્ચાત્ય રસાયણશાસ્ત્રીઓએ આજુ એ અવિભાજ્ય છે એ સિદ્ધાંત ખોટો પાડ્યો છે, ને આજુને પણ વિભાજ્ય ગણી છેવટે તેઓ ‘ઇલેક્ટ્રોન’ એટલે પ્રકાશપર આવ્યા છે, જે અદ્વૈતતત્વ પ્રાચીન વિદ્વાનોએ અપૂર્વ બુદ્ધિ પ્રભાવથી પ્રતિપાદન કર્યું છે તે અદ્વૈતપરજ હાલના પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો સંશોધન પદ્ધતિએ આવ્યા છે, પ્રાચીન આચાર્યોની બુદ્ધિની આથી વિશેષ શી કસોટી થાય ?

ધર્મવિચારમાં ઉદારતા—હાલના જમાનામાં ધર્મની બાબતમાં આચાર્યોએ ઉદારતાજ રાખવી જોઈએ, કારણ કે લોકો ભિન્ન રચિવાળા છે, તેથી તેમની ગ્રાહકશક્તિ અને યોગ્યતા પણ ભિન્ન ભિન્નજ હોય, કોઈને કર્મમાર્ગ રૂચે છે, કોઈને ઉપાસના માર્ગ અને કોઈને ભક્તિ માર્ગ રૂચે છે. વળી કોઈને જ્ઞાનમાર્ગ પણ રૂચે છે, આ પ્રધાનમાર્ગો છે, અને ખીજા અવાંતર માર્ગો તો અનેક છે, તેની પણ રચિ લોકોમાં હોયજ. જો ભિન્ન ભિન્ન માર્ગોમાં જાતિની પ્રતિષ્ઠા જળવાય તો તો દરેક માર્ગો સ્તુતિપાત્રજ ગણાય. માત્ર એટલુંજ વિચારવાનું છે કે અનીતિ સર્વથા ત્યાજ્ય છે, ને ધર્મના પવિત્ર નામને કલંક લગાડે તો તે માર્ગ ત્યાજ્ય અને નિંદ્યજ છે. ‘મિત્રરુચિર્હિ લોકઃ’ લોકો ભિન્નરચિવાળા હોવાથી પુષ્પાદંતાચાર્ય એમ કહે છે કે:—“ રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદ્જુકુટિલનાના-પથજુષાં નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ इव ’ કેટલાક ઋણુ-

સરલ માર્ગે જાય છે, કેટલાક કુટિલ-વાંકે માર્ગે જાય છે, એમ ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો લોકો સેવે છે, પણ જેમ બધું જળ સમુદ્રમાં જાય છે, બધા જળનું એક ગમ્યસ્થાન સમુદ્ર છે તેમ ભિન્ન માર્ગે જનારા લોકોને પણ હે શિવ, હે ધર્મીર, તું એકજ ગમ્ય છે. આમ જુદે જુદે માર્ગે જનારાનું પણ ગમ્યસ્થાન એકજ હોય તો તેમાં કંઈ વાંધો નથી, અને ઉદારવૃત્તિના પુરૂષો એમાં કંઈ દૂષિત જોતા નથી.

સાંપ્રત સમયમાં અધિકાર—(આ વિષયનું યથાર્થ વિવેચન કરનાં શંકરજયંતી વ્યાખ્યાનમાળામાં રા. બા. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી જણાવે છે કે,) હાલના આડંબરવાળા સમયમાં અધિકાર વિષે કંઈ પણ વિચાર કરવામાં આવતો નથી. કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના સ્વામીએ કે અન્ય પુરૂષોએ લખી આપેલા નિબંધો પોતાના લખેલા હોય એમ જણાવી જનમંડળને છેતરવા પ્રયાસ કરે છે. કાવ્યત્વશક્તિનો જેમનામાં અંશ પણ નથી કે જેમણે મહાકવિઓના ગ્રંથોનું પરિશીલન પણ કર્યું નથી એવા કેટલા બધા નિરક્ષરો કવિ તરીકે ગણાવવા પ્રયત્ન કરે છે ! અભ્યાસક સ્થિતિમાં હોઈ દુનીઆનો બહુ થોડોજ અનુભવ હોય છે એવા કેટલા બધા શિષ્યો રાજ્યનીતિનું કે અર્થશાસ્ત્ર કે દંડ-નીતિનું સહજ પણ જ્ઞાન હોતું નથી છતાં રાજ્યતંત્રીઓ ઉપર અને તેમના કાર્યો ઉપર આક્ષેપ મુકવા તૈયાર થઈ જાય છે, ઉદ્ધત ને અવિચારી પુરૂષોના દોરવાયા દોરવાય છે ને રાજ્ય પ્રજા વચ્ચે ક્ષોભ ઉત્પન્ન કરી દેશમાં અશાંતિના બીજ વાવે છે. સાક્ષરમાં ખપવા માટે, સંસ્કૃત ભાષાના જ્ઞાન વિના પણ સંસ્કૃત પદો કેટલા બધા ગ્રંથમાં થોકબંધ ઉતારે છે ! ધર્મ જેવા ગહન વિષયનું મનન કરવાની જેમનામાં શક્તિ નથી કે ધાર્મિક ગ્રંથોનું રહસ્ય જેઓ સમજ્યા નથી, એવા કેટલા બધા પુરૂષો એક બીજા ઉપર ધર્મની બાબતમાં આક્ષેપો મુકે છે ! જેઓને સાધારણ સંસ્કૃત ભાષા સમજવા જેટલું પણ જ્ઞાન નથી, એવા પુરૂષો પણ શાસ્ત્રીય ગ્રંથોનું અન્ય વિદ્વાનો પાસે ભાષાંતર કરાવી પોતાને નામે પ્રસિદ્ધ કરે છે એ તો ધૃષ્ટતાની પરિસીમાજ છે. દરેક વિષયમાં મતભેદ હોય છે, તેમ ધર્મ જેવા ગંભીર અને ગહન વિષયમાં પણ મતભેદ

હોયજ, સ્વપક્ષનું મંડન અને પરપક્ષનું ખંડન પરાપૂર્વથી ચાલ્યું આવ્યું છે, તે પ્રમાણે સાંપ્રત સમયમાં પણ કરવામાં આધ નથી, તત્વના સંશોધનને અર્થે સર્વથા તે ઇષ્ટજ છે. પણ તેને માટે શિષ્ટોએ સ્વીકારેલી પદ્ધતિજ અનુસરવી જોઇએ, વાક્યપ્રલાપ કે ગાલિપ્રદાન કંઈ યુક્તિ નથી, વ્યાકરણ, ન્યાય, અને પૂર્વભિમાંસાના ઉંચા જ્ઞાન શિવાય ખંડન મંડન થઇ શકતું નથી, માટે પ્રથમ આવું ઉંચું જ્ઞાન મેળવી ઉત્તમ અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો ને પછી એ કામ જેની મરજી હોય તેણે નિઃશંક આદરવું.

માયાવાદનું રહસ્ય—પ્રાચીન આચાર્યોએ પોતપોતાની પરિસ્થિતિ ને પાત્રોની યોગ્યતા જોઇનેજ અનેક પન્થ બાંધ્યા છે. કર્મમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ એ સર્વ યુક્તજ છે, સર્વનો ઉદ્દેશ ઉચ્ચ છે, સર્વના અધિકારીઓ ભિન્નભિન્ન છે, એ સર્વને વિરોધની દ્રષ્ટિથી જોવા ઠીક નથી. એ સર્વ ઉચ્ચતમ માર્ગની—પુરૂષાર્થની જીદી જીદી ભૂમિકા છે. જે ઉપર આપણાથી આરોહણ કરી શકાય તેપર આરોહણ કરવાની આપણને છૂટ છે. પણ અન્તરશુદ્ધિ વિના કોઈ પણ માર્ગે બરાબર જવાતું નથી એ સર્વએ ચોકસ ધ્યાન રાખવાનું છે. જ્ઞાનમાર્ગમાં કેવલાદૈત એ સર્વોપરિ ભૂમિકા છે. એનું યથાર્થ રહસ્ય સમજ્યા વિના કેટલીક વખતે વિચિત્ર આક્ષેપો થતા જોવામાં આવે છે. કેટલાક કહે છે કે, આ જગતને નજરોનજર જોઇએ છીએ, છતાં મિથ્યાવાદ માનવો, બ્રહ્મજ સત્ય છે અને જગત્ મિથ્યા છે એમ કેમ મનાય ? એ કેવો હાસ્યકારક સિદ્ધાન્ત ! ઐહિક સંપત્તિમાં વિલાસ કરતા, પ્રવૃત્તિમય જીવન નિર્ગમન કરનાર પુરૂષને આમ વિલાસ અને સુખના દિવસોમાં લાગે એમાં નવાઈ નથી. પણ જેને તે વિલાસ ને સુખ માને છે તેનો ત્યાગ કરવાનો સમય જેમ જેમ નજીક આવે છે, જેમ જેમ ગાત્રના બન્ધનો શિથિલ થાય છે, જેમ જેમ કેટલીક પ્રિય વસ્તુઓનો નાશ થતો દેખે છે, તેમ તેમ અહંતા મમતા મિથ્યા છે, ને સંસાર માયારૂપ છે, જેને આપણે આપણાં ગણી સત્યરૂપ માનીએ છીએ તે સર્વ ખોટાં છે; જેમ સુક્તિકામાં રજતનો અધ્યારોપ કરીએ કે, રજજીમાં સર્પનો, કે મરૂ મરિચિકામાં (મારવાડના ઝાઝવામાં) જળનો, કે સ્થા-

જુમાં પુરૂષનો, અધ્યારોપ સત્યવસ્તુના અજ્ઞાનથી થાય છે, તેમ નિષ્પ્ર-
પંચ આત્મામાં પ્રપંચનો આરોપ અજ્ઞાનથીજ થાય છે. એ અજ્ઞાનને
અવિદ્યા, તમ, મોહ, મૂલપ્રકૃતિ, પ્રધાન, ગુણસામ્ય, અવ્યક્ત, કે
માયા કહે છે, ને એ માયાનો અપવાદ કરવાથીજ તત્ત્વનો નિર્ણય થઈ
શકે છે. “ અધ્યારોપાપવાદાભ્યાં જ્ઞાતવ્યસ્તત્ત્વનિર્ણયઃ આમ માયાનું
ભાન પૂર્ણ સ્વરૂપમાં નહિ તો યત્કિંચિત્ પણ થવાનો દરેક પુરૂષને
પ્રસંગ આવે છેજ, માટે માયાવાદની નિન્દા કરતા પહેલાં તેના રહસ્યનું
સ્થિરચિત્તે મનન કરવું જોઈએ.

પ્રાચીન અર્ચાચીન બ્રાહ્મણો—૩૨ વર્ષના અલ્પ જીવનકા-
ળમાં પણ શ્રી શંકરાચાર્યે અતિગહન ગંભીર અને પ્રૌઢ ગ્રંથો રચ્યા
તથા અદ્ભૂત દૈવીશક્તિથી પોતાનો મત આર્યાવર્તમાં પ્રવર્તાવી બૌદ્ધ-
માર્ગનો તેની જન્મભૂમિમાંથી બહિષ્કાર કર્યો, અને ભારતવર્ષમાં સનાતન
વેદિકધર્મ અને કેવલાદ્વૈતની અદ્ભૂત ધ્વજ ફરકાવી દેશમાં આચાર્ય
શિરોમણિ તરીકે યુગ્મયા. આ પૂર્વસ્થિતિની સ્તુતિ કરવામાંજ આપણો
ધર્મ પરિસમાપ્ત થતો નથી; પણ પૂર્વસ્થિતિની સાથે આપણી આધુનિક
અજ્ઞાનની દશા સરખાવવી જોઈએ, આપણા પૂર્વજોએ, સંસ્કૃતવાણીને
દૈવીવાણી કહી છે, જેમાં પાણિનિ જેવા વિદ્વાનોએ ‘ અષ્ટાધ્યાયી ’
નામનું ઉત્તમ વ્યાકરણ શાસ્ત્ર રચ્યું, જેનાપર પતંજલિ જેવા મહા-
ભાષ્યકારે ‘ મહાભાષ્ય ’ રચ્યું, વાલ્મીકિ અને વેદવ્યાસ જેવાઓએ
રામાયણ અને મહાભારત જેવા જ્ઞાનના સાગરગ્રંથો પ્રસિદ્ધ કર્યા,
અને કાલિદાસાદિ અનેક કવિઓએ રઘુવંશાદિ મહાકાવ્યો રચી બ્રાહ્મ-
ણોના ઉપર મહદુપકાર કર્યો છે, પૂર્વના બ્રાહ્મણોમાં ધર્મપ્રાધાન્યતા
હતી ત્યારે આજે દ્રવ્યપ્રાધાન્યતા છે. હાલના બ્રાહ્મણો કેવી અસદ્દશામાં
છે કે જે દશા તો શાયનીયજ છે. ધર્મની પ્રવૃત્તિ કરનારા અને
ધર્મનું રક્ષણ કરનારા બ્રાહ્મણોજ છે, તે બ્રાહ્મણોમાંથી જ્યારે બ્રહ્મતેજ
ઝાંખું થાય તો પછી લોકોમાં ધર્મની શિથિલતા થાય એમાં નવાઈ જેવું
નથી. લોકોમાં જે ધર્મની અનાસ્થા છે, તેનું કારણ બ્રાહ્મણોની અવદશાજ
છે. જુદેવ કે જૂસુરની માનનીય સંજ્ઞાને હાલના કેટલા બ્રાહ્મણો યોગ્ય છે,

તેનો વિચાર બ્રાહ્મણોએજ કરવાનો છે, સાધારણ સંકલ્પ કરાવવો હોય તો તે પણ શુદ્ધ ભાષામાં કરાવી શકે એવા બ્રાહ્મણો મળવા દુર્લભ થઈ પડ્યા છે. કારણ કે મંસ્કૃત વિદ્યા તરફ બ્રાહ્મણોનું લક્ષ ધણું ઓછું અને તેથીજ આપણી આ શોચનીય દશા આવી છે. સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ કાળમાં બ્રહ્માએ બ્રાહ્મણોને શા માટે ઉત્પન્ન કર્યા છે તેને માટે એક મહાપુરૂષ કહે છે કે:—

“ તપસ્ત્ત્વા સૃજદ્ બ્રહ્મા બ્રાહ્મણાન્ વેદગુપ્તયે ।

તૃપ્યર્થં પિતૃદેવાનાં ધર્મસંરક્ષણાય ચ ”

“ બ્રહ્માએ મહાન્ તપ કરીને વેદના રક્ષણ માટે, દેવપિતૃની તૃપ્તિ માટે અને ધર્મના સંરક્ષણ માટે બ્રાહ્મણોને સરજ્યા છે. ”

હવે વિચાર કરો કે બ્રાહ્મણો વેદનું રક્ષણ, દેવપિતૃની તૃપ્તિ અને ધર્મસંરક્ષણ ક્યારે કરી શકે કે જ્યારે બ્રાહ્મણો વેદાધ્યયન કરતા થાય, શ્રીતસ્માર્ત કર્મમાં પ્રીતિ રાખે, અને વર્ણશ્રમ ધર્મનું જો યથાવત્ પરિપાલન કરે તોજ !! માટે બ્રાહ્મણોને નમ્ર વિનંતિ છે કે,—

હે વિપ્રાઃ ધર્મસંતોઃ સુવિધૃતિવિધયે બ્રહ્મકર્મૈકહેતો—

ર્ષિણોરંશાસ્થ યૂયં નરતનુવિધૃતિવ્યાજતો લોકપાલાઃ ।

યાચે બદ્ધાંજલિં વો દિતિતનયનૈર્ર્વામિભિર્વીરકૌલૈ—

સ્સગં ત્યક્ત્વા વિદૂરે શ્રુતિવિહિતસદાચારરૂર્તિ મજધ્વમ્ ॥

“ હે વિપ્રો ! તમે ધર્મસાગરના સેતુરૂપ છો, બ્રહ્મકર્મના કારણરૂપ છો, મનુષ્ય શરીર ધારી લોકપાલો અને વિષ્ણુના અંશભૂત છો, માટે તમારી પાસે હાથ જોડીને માગું છું કે, તમે વેદનિંદક અને વેદશાસ્ત્રનો અન્યથા ઉપયોગ કરનારા નાસ્તિક આર્વાકોનો સંગ છોડી, વેદવિહિત સદાચાર રીતીનું સેવન કરો. ” અને “ સત્યંવદ, ધર્મંચર, સ્વાધ્યા-યાન્મા પ્રમદઃ ઇત્યાદિ વિહિત આચારોનું યથાવત્ પાલન કરો.

હે વિપ્રો ! આપના પ્રત્યેના મારા ઉપાલંબયુક્ત વચનોને માટે આપની ક્ષમા માગી આપણી શોચનીય સ્થિતિને લીધે આ ઉદ્દગારો નિકળી ગયા છે, હે દેવો ! આપણામાં આજકાલ પ્રતીત થતા દોષો

નિચેના કારણોને આભારી છે. સ્વાર્થમય જીવન, નિષિદ્ધવ્યવહાર, સંગતિદોષ, સિદ્ધાંતની અન્યથા સમજ, વ્યવહાર પરમાર્થનું એકીકરણ, શાસ્ત્રીય મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન, ધાર્મિક સાધનોની ન્યૂનતા, રાજસ તામસ વૈભવો, અને શાસ્ત્રાધ્યયનનો અભાવ આ અને એના જેવા બીજા અનેક કારણોથી આપણે લોકનિર્દાને પાત્ર થયા છીએ, તે એ નિર્દાને સ્તુતિમાં પર્યવસિત કરવી એ આપણા હાથની વાત છે. કારણ કે જેનાથી બગડે તેનાથીજ સુધરે એવો સામાન્ય ન્યાય છે. જ્યારે આપણાથીજ બગડ્યું હોય તો તે આપણેજ સુધારવાનું છે. માટે ત્વરાથી આપણી ઉન્નતિનો પ્રયાસ શરૂ કરી આપણે આપણું, આપણી બાવી પ્રજાનું, અને આપણા દેશનું કલ્યાણ કરવું જોઈએ; અને માંહેનામાંહેની ધખ્યાને છોડી, પરસ્પરમાં બંધુભાવ રાખી, સાર્વજનિક ઉન્નતિને માટે પરસ્પર સહાયભૂત થઈ આલોક પરલોક સુધારવો એજ આ બ્રાહ્મણ જન્મનું સાક્રત્ય !!

“ આ દ્વિતીયાવૃત્તિની ભૂમિકા લખવાને મેં રા. બા. સાક્ષરવર્ચ શ્રી કમળાશંકર બ્રાહ્મશંકરને વિનંતિ કરી હતી, તેના ઉત્તરમાં તેઓશ્રી એ લખ્યું હતું કે, “ આપના પુસ્તકની દ્વિતીય આવૃત્તિ છપાય છે તે જાણી રાજ થયો છું, ને તે શોધિતવર્ધિત થવાની છે તે વાંચી વિશેષ પ્રસન્ન છું. ” ભૂમિકા આપજ લખશો, તે લખવા આપ સમર્થ છોજ. હું હાલમાં ધણા વ્યવસાયમાં છું. ”

આવી રીતે અતિ વ્યવસાયને લીધે તેઓશ્રી ભૂમિકાનો લાભ આપી શક્યા નહિ, છતાં તેમણે ‘ શંકર જ્યંતી વ્યાખ્યાનમાળા ’ અને ખંભાતની શંકર જ્યંતીના લેખમાંથી (કે જે યુદ્ધિ પ્રકાશમાં છપાયો છે.) ઉપયોગી લાગે તેનું ગ્રહણ કરવા પરવાનગી આપી મળે અતિ ઉપકૃત કર્યો છે, અને આ ભૂમિકામાં ધણાખરા વિચારો એમનાજ છે, જેથી હું એમ માનું છું કે આ ભૂમિકા એમણેજ લખી છે. જે ઉપલાં સાધનો મળે નહિ મળ્યાં હોત તો ભૂમિકા આવા વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં કદિ પણ લખી શકાતે નહિ, માટે આ સાધનો પૂરાં પાડવા, અને પોતાના લેખનો છૂટથી મળે ઉપયોગ કરવા દેવા માટે હું રા. બા. કમળાશંકર બ્રાહ્મશંકરનો જેટલો આભાર માનું એટલો થોડો છે.

આ પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિ ગાયકવાડ સરકારના કેળવણી ખાતાએ શાળા લાયકેરી ખાતે મંજૂર કરી મહાન આશ્રય આપ્યો છે, તેમજ મહારાજાધિરાજ કચ્છાધિપતીએ તથા અમદાવાદની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ તથા મિત્રમંડળ લાયકેરીઓએ આશ્રય આપી કિત્તેજન આપ્યું છે માટે તેમનો હું આભાર માનું છું. છેવટે મારા પ્રિયબંધુ મણિશંકર જુહરામ જોશીએ આ પુસ્તક મંબંધે વારંવાર ઉપયોગી સૂચનાઓ કરી મહને જે કિમતી સલાહ આપી છે તેને માટે તેમનો હું અતિશય ઉપકાર માનું છું; તેમજ અમદાવાદની ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી અને મહારા પરમસ્નેહી રા. રા. હીરાલાલ ત્રીભુવનદાસ પારેખ બા. એ. એમણે મહારા કામને પોતાનુંજ છે એમ ગણી આ આવૃત્તિના પ્રુફ તપાસવા, તથા પુસ્તક સંબંધી સર્વ વ્યવસ્થા ગોઠવવા જે મહાન શ્રમ લીધો છે. તેને માટે એમનો હું જન્મપ્રર્યંતનો આભારી છું. જો મહને હીરાલાલભાઈની મદદ ન હોત તું હું કંઈ કરી શકતજ નહીં. આ સિવાય બીજા મહારા મિત્રો અને શુભેચ્છકો કે જેઓએ મહને આ કાર્યમાં મદદ કરી છે તે સર્વનો આ સ્થળે આભાર માની આ ભૂમિકાની સમાપ્તિ કરું છું અને ગ્રંથમાં જે કંઈ ગુણ દોષ હોય તે ‘ હંસનીરક્ષીર ’ ન્યાયે ગ્રહણ-ગ્રહણ કરવા સર્વને પ્રાર્થના કરું છું.

તા. ૨૨-૪-૧૨.
 વૈશાખ શુક્લપંચમી, શંકરા-
 ચાર્ય જયંતી, સંવત ૧૯૬૮.
 હરિપુરા—મુરત.

મહાદેવ મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી

આધ શંકરાચાર્યનો જન્મકાળ.

(૧) નીલકંઠભટ્ટકૃત ‘શંકરમંદારસૌરભ’ નામના ગ્રંથમાં આચાર્યના સમય માટે એમ લખ્યું છે કે,—

પ્રાસૂતતિપ્યશરદાં અતિયાતવત્યાં ઇકાદશાધિક શતોનચતુઃ સહસ્રયામ્ |
સંવત્સરે વિભવનાન્નિ શુભેમુદ્દર્તે રાધેસિતે શિવગુરોર્ગૃહિણી દશમ્યાં ॥

બીજે ઠેકાણે ઉપલાજ શ્લોકને મળતો શ્લોક મળી આવે છે.

પ્રાસૂતતિપ્યશરદાં અતિયાતવત્યાં ।

ન્યૂનાધિકૈકશતકેન ચતુઃ સહસ્રયામ્ ॥

(૨) નીલકંઠ ભટ્ટકૃત ‘શંકરાખ્યુદય’ નામના ગ્રંથમાં એમ કહ્યું છે કે,—

નવાધિકાશીતિયુતાષ્ટશત્યાં ગુપ્તે સહસ્રત્રિતયે વ્યતીતે ।

કલેઃ સમાનાં વિભવાદ્વરાધે સિતે દશમ્યામુદભૂન્મદેશઃ ॥

(૩) સંપ્રદાયવેતાઓ એમ કહે છે કે,—

નિધિનાગે મ^૮ર્વન્યા^૩બ્દે વિભવેમાસિ માધવે ।

શુક્લેતીથૌ દશમ્યાં તુ શંકરાચાર્યોદયઃ સ્મૃતઃ ॥

(૪) ‘શંકરાચાર્ય ગુરુ પરંપરા વર્ણન’ નામના નાનકડા લેખમાં નિચે પ્રમાણેની માહિતી મળી આવે છે.

ગોવિન્દાર્ય ગુરુસ્તસ્માત્ શંકરાચાર્યસંજ્ઞકઃ ॥ ૪ ॥

કલ્યબ્દે નિધિનાગૃ^૮ર્વા^૩ર્મિશેષ સંવત્સરે તદા ।

સંસ્થાપ્યસ્વમઠં કૃત્વા તુંગમદ્રાવણીતટ્ટે ॥ ૫ ॥

તત્ર સ્થિત્વા દ્વાદશાબ્દં યતિં પૃથ્વીધરામિધમ્ ।

વિદ્યાપીઠાદિકં કૃત્વા ભારતી સંજ્ઞયા ગુરુઃ ॥ ૬ ॥

આગત્ય સ્વેચ્છયા કાંચીં પર્યટન્ પૃથ્વીતલે ।

તત્ર સંસ્થાપ્ય કામાક્ષીંજગામ પરમં પદમ્ ॥ ૭ ॥

આ શ્લોકોની છેવટે “હસિ આત્માનંદ ચિરચિત્તં ગુરુ પરંપરા સ્તોત્રં સંપૂર્ણ” એમ લખ્યું છે. આ સ્તોત્રમાં ગુરુ પરંપરા વિષે ધણી

માહિતી આપી છે. અને તેમાં આધ શંકરાચાર્ય વિષે નિચેનો ભાગ છે.

(૫) વિદ્યારણ્યો માઘકૃષ્ણપંચમ્યાં શિવતામગાત્ ॥ ૧૫ ॥

દુષ્ટાચારવિનાશાય પ્રાદુર્ભૂતો મહિતલે ।

સ एव શંકરાચાર્યઃ સાક્ષાત્કૈવલ્યનાયકઃ ॥ ૧૬ ॥

નિધિનાગે ભવન્હ્યદ્દે વિભવે શંકરોદયઃ ॥ ૧૭ ॥

અષ્ટવર્ષે ચતુર્વેદો દ્વાદશે સર્વશાસ્ત્રવિત્ ।

ષોડશે કૃતવાન્ ભાષ્યં દ્વાત્રિંશે મુનિરત્યગાત્ ॥ ૧૮ ॥

કલ્યાદ્દે ચન્દ્રનેત્રાંક બન્હ્યદ્દે ગુહાપ્રવેશઃ ।

વૈશાખે પૂર્ણિમાયાં તુ શંકરઃ શિવતામગાત્ ॥ ૧૯ ॥

(૬) શાકે ૧૫૬૦ માં રચાયેલા ‘દર્શનપ્રકાશ’ નામના ગ્રંથમાં ‘શંકર પદ્ધતિ’ નામક ગ્રંથમાંના કેટલાક ઉતારાઓ છે. આ ‘શંકર પદ્ધતિ’ ગ્રંથ હાલમાં તપાસ કરતાં મળી આવ્યો નથી. માટે એ ગ્રંથ કોઈની પાસે હોય અગર એ સંબંધમાં જેને કંઈ માહિતી હોય અને તે જે મને જણાવશે તો મહાન ઉપકાર થશે.

‘શંકરપદ્ધતિમાં, લખે છે કે,

ગૌડપાદાન્વયે જાતઃ શકેન્દ્રે શાલીવાહને ।

શ્રીમદ્ગોવિન્દપાદોઽસૌ ગોવિન્દાચાર્ય ઈરિતઃ ॥ ૧૧૬ ॥

તચ્છિણ્યઃ શંકરાચાર્યઃ પાદાન્તેન સમારિતઃ ।

દત્તાત્રેયાદ્ધરં લેભે નિજમાર્ગપ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥ ૧૧૭ ॥

સતદ્વત્તોટકં પ્રાહ વાક્યં સ્વગુરુ સંસ્તભે ।

શાલીવાહશકે શ્રીમાન્ શંકરોયતિવર્ધનઃ ॥ ૧૧૮ ॥

અભૂવન્નિર્જિતાઃ માદ્વાઃ તથા પ્રામાકરાદયઃ ।

વેદાંતો યેન લોકેઽસ્મિન્ ચિત્તતો હિ મનસ્વિના ॥ ૧૧૯ ॥

યુગ્મપયોધિરસાન્વિતશાકે રૌદ્રકવર્ષકર્ત્ત્વકમાસે ।

વાસરૈર્જ્યુડતાચ્છલમાન કૃષ્ણતીથૌ દિવસે શુભયોગે ॥ ૧૨૦ ॥

શંકરલોકમગાન્નિજદેહં હૈમગિરૌ પ્રવિહાય હટેન ।

શંકરનામ મુનિર્યતિવર્યો પસ્કરિમાર્ગકરો ભગવદ્પાદ્ ॥ ૧૨૧ ॥

ઉપરના શ્લોકો પૈકી ૧૨૦ માં શ્લોકના પ્રથમ ચરણનો પાઠ

એવો પણ છે કે,-

(૭) “યુગ્મપયોધરસામિતશાકે”

“સૌભાગ્ય ચંદ્રોદય” નામના ગ્રંથમાં નિચેનો શ્લોક પ્રસિદ્ધ છે.

બર્ષેષ્વતીતેષુ શતેષુ ષટ્સુ તિષ્ઠેઽશ્વતીર્ણો ભુવિ શંકરાર્યઃ ।

શિષ્યૈશ્ચતુર્ભિઃ સહિતં શિવાદિપારંપરીકાબધિમાનનામઃ ॥

(૮) નિચેનો શ્લોક કેટલાક હસ્તાસો બોલે છે.

અષ્ટત્રિંશશતે નવત્યનુગતે તિષ્ઠ્યસ્યકાલે સ્થિતે

જાતો વૈભવરાધશુક્રદશમીતિથ્યાં ગુરુઃ શંકરઃ ।

અદ્વે યઃ પ્રથમાક્ષરાણિ ચ ગિરં લેભે દ્વિતીયે પઠન્

દત્તં પુસ્તકગાત્ તૃતીયશરદેભાગે તુ કાવ્યાદિકમ્ ॥

(૯) “તાત્પર્ય નિર્ણય” નામના ગ્રંથમાં નિચેનો શ્લોક છે.

ચતુઃસહસ્રે ત્રિશતોત્તરેગતે સંવત્સરાણાં તુ કલેઃ પૃથિવ્યાં
જાતઃ ઇત્યાદિ.

આ ‘તાત્પર્ય નિર્ણય’ નામનો ગ્રંથ કોઈ પાસે હોય તો તેમણે
મહેને જણાવવા કૃપા કરવી.

(૧૦) શ્રીમત્ પરમહંસ બાલકૃષ્ણ અહ્લાનંદકૃત ‘શંકરવિજય’

નામના નાનકડા ગ્રંથમાં નિચેના શ્લોકો જણાય છે.

સહસ્રદ્વિતયાદુર્ધ્વે ઇકોનવિંશકે શતે ।

ઇકાદશોનસંખ્યાકે વત્સરે કલિમાનતઃ ॥ ૧૦ ॥

નિધિનાગે મ્બન્હાન્દે વિમ્બે શંકરોદયઃ ।

કલૌ તુ શાલિવાહસ્ય સન્નેન્દુ શતસપ્તકે ॥ ૧૧ ॥

અષ્ટવર્ષે ચતુર્વેદાન્ દ્વાદશે સર્વશાસ્ત્રચિત્ ।

ષોડશે કૃતવાન્ભાષ્યં દ્વાત્રિશે મુનિરત્યગાત્ ॥ ૧૨ ॥

કલ્પ્યન્દે નિધિસ્નાર્કાગ્નિશેષસંવત્સરે તદા ।

સંસ્થાપ્ય સ્વમઠં કૃત્વા તુંગમદ્રાનદીતટે ॥ ૧૩ ॥

તન્ન સ્થિત્વા દ્વાદશાબ્દં । ઇત્યાદિ—

વિકારિનામકે વર્ષે કૈલાસમગમત્ સ્વયમ્ ॥ ૨૨ ॥

આ પ્રમાણે આદ્યશંકરાચાર્યના કામ વિષે ઉપલબ્ધ પ્રમાણોનો
સંગ્રહ અત્રે કર્યો છે, અને કલમવાર વિચાર કરવા માટે ૧૦ સુધીના
આંકડા મુકવામાં આવ્યા છે.

કલમ ૧, ૨, ૩, ૫, ૮ અને ૧૦ માં પ્રમાણે જ્ઞેતાં શંકરાચાર્યનો જન્મ કલિયુગના ૩૮૮૯ વર્ષે થએલો જણાય છે.

કલમ ૧ લી અને ૨ જી પ્રમાણે ૩૮૯૯ વર્ષે જન્મકાળ આવે છે પણ તે પાઠ યોગ્ય લાગતો નથી. ૩૮૮૯ ના વૈશાખ શુકલ ૧૦ માં નો જન્મજી ખરાબર લાગે છે.

કલમ ૪ અને ૧૦ ઉપરથી આચાર્યે પોતાનો મઠ તુંગભદ્રા નદીને કીનારે ૩૯૦૯ માં સ્થાપન કર્યાનું જણાય છે.

કલમ ૫ અને ૧૦ ઉપરથી આચાર્યનો સમાધિકાળ કલિ ૩૯૨૧ ના વૈશાખ પૂર્ણિમાએ વિકારી સંવત્સરમાં જણાય છે, અને એજ વાત કલમ ૪ પ્રમાણે પણ ધ્વનીત થાય છે.

કલમ ૯ માં ૪૦૦૦ માંથી ૩૦૦ બાદ કરીએ તો કલિના ૩૫૦૦ વર્ષ પછી શંકરાચાર્ય થયા એટલુંજ મોઘમ કહી શકાય.

કલમ ૬ માં ‘યુગ્મપયોધિરસ્તાન્વિતશાકે’ એવા શબ્દો છે. એનો અર્થ શાકે ૬૪૨ ની શાલમાં શંકરાચાર્યનો ગુહા પ્રવેશ થયો એવો થાય છે. આપેલા સર્વ પ્રમાણોમાં ‘શંકરપદ્ધતિ’ નું પ્રમાણજ પ્રાચીન જણાય છે. એ મત પ્રમાણે શાકે ૬૪૨ ની સાલમાં આચાર્યનો ગુહા પ્રવેશ થયો છે એમ નિશ્ચયથી કહી શકાય છે. કલમ ૯ ની સાથે એ પ્રમાણ મળતું આવે છે. કારણ કે શાકે ૬૪૨ માં આચાર્યનો ગુહા પ્રવેશ ગણીએ તો શાકે ૭૧૦ માં એમનો જન્મકાળ આવે છે, અને એ કાળ (જન્મનો) કલિ ૩૭૦૦ થી ૩૮૦૦ સુધીનો છે. એટલે તે ૩૭૮૯ આવે છે, માટેજ કલમ ૯ માં કલિના ૩૭૦૦ વર્ષ પછી એમ મોઘમ કહ્યું છે.

કલમ ૭ માંનો વિચાર કરતાં જણાય કે “૬૦૦ વર્ષ ગયા પછી” એ પદો શકકાળને અનુસરીને હોવા જોઈએ. ‘તિષ્ઠે’નો કંઈ સંબંધ જણાતો નથી. એટલે ‘કલિના’ એવો અર્થ નહિ લેતા ‘કલિમાં’ એટલે કલિયુગમાં (શકના) ૬૦૦ વર્ષ ગયા પછી શંકરાચાર્ય જન્મ્યા, એવો “સૌમાન્ય સન્દ્રોહ્ય”નો મત હોવો જોઈએ અને એમ હોય તો એ પ્રમાણ ૯ માં કલમની સાથે મળે છે. કારણ કે ૬૦૦ શકમાં

૩૭૭૯ વર્ષ કલિના થએલા તે પછી શંકરાચાર્ય જન્મ્યા, એટલુંજ એ પ્રમાણે મોઘમ છે. આ પ્રમાણે ૬, ૭ અને ૯ મી કલમ જેતાં શાકે ૬૧૦ થી તે ૬૪૨ પર્યંત શંકરાચાર્ય હતા એમ જણાય છે, અને એજ પ્રમાણે જુના છે.

હવે આ ૧૦૦ વર્ષનો ફેર કેમ પડે છે તે આપણે જોઈએ. દક્ષિણમાં ‘એહોલા’ નામના ગામમાં એક શિલાલેખ છે, તેમાં શંકરાજ અને કલિકાળ બંને મેળવીનેજ લેખ લખેલો છે. તે ઉપરથી તે કાળમાં કલિના કેટલા વર્ષ થયા એની સમજ દક્ષિણમાં પૂરેપૂરી હતી. આ લેખ સત્યાશ્રમ પુલકેશી નામના ચાલુક્ય રાજા રવિકીર્તિનો છે, તેમાં લખે છે કે,—

ત્રિંશત્સુ ત્રિસહસ્ત્રેષુ ભારતાદાવહાદિતઃ । સપ્તાબ્દશતયુક્તેષુ
શતેષ્વદ્વેષુ પંચસુ ॥ ૧ ॥ પંચાશત્સુ કલૌ કાલે ષડ્સુ પંચશતેષુ ચ ।
સમત્સુ સમતીતાસુ શકાનામપિ ભૂભુજાં ॥ ૨ ॥ સત્યાશ્રયસ્ય પરમા-
ત્તવતાપ્રસાદં નિર્માપિતં મતિમતા રવિકીર્તિનેદં ॥ ૩ ॥

પહેલા શ્લોકમાં ‘ગતેષ્વદ્વેષુ’ એમ પણ પાઠ જણાય છે. જેથી શાકે ૫૫૬ સાલમાં કલિ ૩૭૩૫ હતો કે ૩૮૩૫ હતો એ પ્રશ્ન ઉપ-
સ્થિત થાય છે. પણ તે વખતે ૩૮૩૫જ હતો એવી સમજ હોવાથી શંકરાચાર્યનો કાળ કલિ ૩૮૮૦ અને શાકે ૬૧૦ માંજ આવે છે.

આ ઉપરથી પ્રાચીન પરંપરા એજ દેખાય છે કે, કલિ ૩૮૮૯ શાકે ૬૧૦ માં શંકરાચાર્ય જન્મ્યા, અને કલિ ૩૯૨૧ શાકે ૬૪૨ માં સમાધિસ્થ થયા. આગળ કલિ ૩૮૮૯ એટલેજ રહ્યો અને તેને લીધે ૭૧૦ થી ૭૪૨ સુધી આચાર્યકાળ માની તે પ્રમાણેનાં ભાષાંતરો થયાં.

હવે ગતકલિ ૨૬૩૧ થી ૨૬૬૩ સુધી શંકરાચાર્યનો કાળ કેમ થયો એનો વિચાર કરીએ. તેનું મૂળકારણ ૭ મી કલમમાં મળે છે. શાકે ૬૧૦ નો તેમાં કહેલો કાળ છોડી, કોઈ ડાહ્યાએ ગતકલિ ૬૧૦ એ શંકરાચાર્યનો કાળ લીધો, એટલે તે શક પૂર્વે ૩૧૭૯-૬૦૦-૨૫૭૯ એ કાળ આવ્યો; તેમાં ૩૨ મેળવીએ એટલે ૨૬૨૧ આવ્યા. પછી બળી કોઈ શાણાએ એજ ગતકલિ ૨૬૨૧ (વાસ્તવિક એ ગતકલિ

નથી, શક્યૂર્વ છે.) એજ શંકરાચાર્યનો જન્મકાળ ગણી ફરીથી તેમાં ૩૨ ઉમેરી ૨૬૫૩ એ આચાર્યનો સમાધિકાળ ઠેરવેલો હોવો જોઈએ. હસ્તલેખને લીધે ૨૬૨૧ ને ઠેકાણે ૨૬૩૧ અને ૨૬૫૩ ને ઠેકાણે ૨૬૬૩ થઈ ગયા હશે, ગમે એમ હોય પણ પાછળના સર્વ પ્રમાણો ઉપરથી ૬૧૦ થી ૬૪૨ સુધી શંકરાચાર્ય હયાત હતા એમજ માનવું જોઈએ.

શંકર દિગ્વિજય ઉપરથી આચાર્યનો જન્મકાળ ૨૦૦૦ એ હજાર વર્ષ આગળનો છે, અને શૃંગેરી મઠની ગુરૂપરંપરા ઉપરથી પણ એજ કાળ નિકળે છે.

કૈલાસવાસી ન્યાયમૂર્તિ તેલંગે આચાર્યનો કાળ ખ્રિસ્તી શકના છઠ્ઠા શતકમાં માનેલો છે, એ પણ અનુમાનજ છે.

આધુનિક શોધકોએ જન્મશક શાલીવાહનશક ૭૧૦ એટલે ઇસ્વીસન ૭૮૮ ઠેરવ્યો છે, અને ઉપલબ્ધ પ્રમાણો ઉપરથી એજ કાયમ કરે છે. પ્રસિદ્ધ જૈન પંડિત દિગ્નાગાચાર્યનો કાળ નિશ્ચિત છે. તેમના અનુયાયી ધર્મોત્તરાચાર્ય અને ભટ્ટહરિ એમના (દિગ્નાગાચાર્યના) સમકાલીન હતા એમ ચીની પ્રવાસી હુએનસંગે ઉલ્લેખ કરેલો છે, તે પ્રમાણે શંકરાચાર્ય સાતમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં હતા એમ નિશ્ચય થાય છે. કારણ કે દિગ્નાગાચાર્યના મતનું કુમારીલભટ્ટે (ભટ્ટપાદે) અનેક ઠેકાણે ખંડન કર્યું છે, અને ભટ્ટપાદના પટ્ટશિષ્ય મંડનમિશ્રને શંકરાચાર્યે વાદમાં હરાવી પોતાના શિષ્ય બનાવવાની કથા શંકરદિગ્વિજયમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ ઉપરથી આચાર્યનો કાળ આઠમા શતકની પછીનો છે એ વાત તો અશક્યજ છે. જેથી અર્વાચીન શોધ પ્રમાણે શંકરાચાર્યનો જન્મકાળ ૭૮૮ અને સમાધિકાળ ૮૨૦ એમજ હાલ માનવું જોઈએ.

શંકરાચાર્યના જન્મકાળ સંબંધી વિવિધ મતો.

(૧) શંકરાચાર્યનો જન્મ કેરલ (માલવ) દેશમાં થયો હોવાથી ત્યાંના માણસો એમ જણાવે છે કે, એક હજાર વર્ષ પૂર્વે શંકરાચાર્ય વિદ્યમાન હતા.

(૨) તેલંગુ ભાષામાં ' કેરલ ઉત્પત્તિ ' નામનો ગ્રંથ છે, તેમાં ચોકસ લખ્યું છે કે, એક હજાર વર્ષ પૂર્વે કૃષ્ણરાવ જ્યારે શિવરાયની સાથે યુદ્ધમાં પરાજય પામ્યો ત્યારે શંકરાચાર્ય વિદ્યમાન હતા.

(૩) જે સમયે શંકરાચાર્ય કાશ્મીર જઈ વિપક્ષીઓ સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરી તેમને હરાવ્યા તે સમયમાં કાશ્મીર દેશનો રાજા લલિતાદિત્ય હોવાત હતો, અને રાજનંતરંગિણી ગ્રંથ ૧૧૮૬ વર્ષ પહેલા લલિતાદિત્ય રાજા રાજકારભાર કરતો હતો તે સમયે લખાયો છે. એમ કહે છે જોથી ઇસ્વીસન ૯૨૧ પૂર્વે શંકરાચાર્યનો જન્મ સંભવે છે.

(૪) પંડિત વેંકટરામ કહે છે કે ઇ. સ. ૯૮૮ માં શંકર જન્મ હશે.

(૫) પ્રોફેસર વિલસન કહે છે કે ઇ. સ. ૮૦૦ થી ૯૦૦ સુધીમાં શંકરાચાર્ય વિદ્યમાન હોવા જોઈએ.

(૬) પ્રાચીન શંકર દિગ્વિજય ઇ. સ. ૧૧૪૭ ની સાલમાં ગુજરાતના રાજા કુમારપાળની સભામાં પંડિત હેમચંદ્રની સાથે શંકરાચાર્યનો વાદવિવાદ થવાનું જણાવે છે.

(૭) ધી ઇન્ડિયન એન્ટીક્વેરીમાં એમ જણાવે છે કે, ઇ. સ. ૮૮૦ થી ૯૦૦ સુધીમાં શંકરાચાર્ય વિદ્યમાન હોવા જોઈએ.

(૮) હેમસન તેના " મીસેલેનીયસ એસેઝ " નામના ગ્રંથમાં પ્રથમભાગના ૩૨૩ માં પૃષ્ઠપર જણાવે છે કે, શંકરાચાર્ય ઇ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ માં હોવા જોઈએ.

આદ્ય શંકરાચાર્યના જન્મકાળ માટે મળેલા પ્રમાણો ઉપરથી શકે ૬૧૦ એજ કાળ હોવો જોઈએ એમ ઠેરવ્યું છે. ૬૧૦ અગર ખ્રીસ્ત કેટલાકના મત પ્રમાણે ૭૧૦ પણ હોઈ શકે એમ કહી બહુધા

૬૧૦ એજ જુના સંપ્રદાયવેત્તાઓએ ઠેરવેલો કાળ છે એમ આગલા લેખમાં નક્કી કરેલું છે. ત્યાર પછી શંકરાચાર્યના કાળ માટે ૧૯૧૦ ના જુન માસની ૨૮-૨૯ તારીખના 'બંગાલી' પત્રમાં સિ. બિંદુ. પિયૂ આચર કોચીનના સરકારી જ્યોતિષી, એમણે આચાર્યના જન્મ-કાળની અહસ્થિતિ ઉપરથી અને કેરલ દેશના બીજા ઉલ્લેખો ઉપરથી આચાર્યનો કાળ નિશ્ચય કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

આચાર્યના કાળ બદલ મતભેદ છે, અને તે અંબંધી મળેલા પ્રમાણો આગળ લખ્યા છે. આચાર્યના કાળ સંબંધી જે કે મતભેદ છે, છતાં તેઓ ત્રાવણકોર સંસ્થાનના કાલટી શહેરમાં જન્મ્યા, એ સર્વ ધર્મ પંથવાળાને માન્ય છે, અને કેરલ દેશમાં ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારાઓ તેમણે કર્યા એ વાત પણ સર્વમાન્ય અને પ્રસિદ્ધ છે. હવે કેરલ દેશમાં આચાર્યે કરેલા સુધારા ક્યારે અને ક્યા કાળમાં થયા તે બદલનો ઉલ્લેખ જે કોઈ ગ્રંથમાં મળે તો તે એક નૂતન પ્રમાણ તેમનો કાળ ઠેરવવાને મળી જાય. પં. પિયૂ આચરના પત્રમાં જે કોઈ મહત્વનો ભાગ હોય તો તે આચાર્ય પરંપરા સંબંધી છે, ગણિતનો ભાગ એટલો મહત્વનો નથી. પરંપરાનો ભાગ એવો છે કે,—

In Malabar there are various traditions concerning the doings of the illustrious person ; but the most important of them is the introduction of a new series of customs among the natives of Malabar.

આ સુધારા આચાર્યે જે કર્યા છે તે સંન્યાસ લીધા પછીજ કર્યા છે એ ખુલ્લું છે, હવે એ સુધારા ક્યારે કર્યા એ બદલની પરંપરા આપતી વખતે પં. આચર લખે છે કે—

Some suppose that the propaganda was started on the 1st of Chingom in a place of called Kollom. Since the reformation began in Kollen (Quilon), the era was called Kollom Andu. The begining of this era corresponds to the 1st of Chingom of the year 3927 of the Kali Era.

આ મત પ્રમાણે કલિ ૩૯૨૭ કિંવા શાકે ૭૪૮ (ઈસ્વીસન ૮૨૬) માં શંકરાચાર્ય કેરલ દેશમાં જીવતા હતા એમ દેખાય છે. પણ આ પરંપરા ઉપર વિશેષ વિશ્વાસ રખાતો નથી એમ આચર કહે છે.

બીજા કંઈક જ્યોતિષ વિષયક લેખો છે, તેમાં જન્મકાળ સંબંધી કેટલીક મહત્વની બાબતો લખી છે એમ પં. આચર લખે છે.--

There are some old cadjan manuscript mnemonics of the astronomical value relating to the periods of some of the distinguished sons of Kerala. Among such astronomical mnemonics is one (**આચાર્ય વાગ્મેદી**) evidently pointing to the day on which Sri Sankara set about changing the customs... The accuracy of these mnemonics has been taken for granted by successive generations in Kerala. They contain in form of letters the number of solar days, that have elapsed from the commencement of the Kali era upto any particular memorable day. The particular mnemonic (**આચાર્ય વાગ્મેદી**) tells us that on the 14, 34 160th solar days, Shri Sankaracharya effected social changes Malabar. When these days are reduced to years we get 31st Chingom 3927 of the Kali era. The argument based on the accepted interpretation of the Kollom (Andu) era, all point to the Kali era 3927.

આ પ્રમાણે જ્ઞેતાં, કેરલ દેશીય બે પ્રમાણો ઉપરથી આચાર્ય શ્રી કલિના ૩૯૨૭ વર્ષમાં ધાર્મિક અને સામાજિક સુધારણા કરવાને હેતુ લેતા એમ જણાય છે. આ પ્રમાણ ઉપરથી તેમજ આચાર્યની જન્મકુંડળી ઉપરથી પં. આચરે જન્મકાળ શાકે ૭૨૮ અથવા કલિ

વર્ષ ૩૯૦૭ ઠેરવ્યો છે, પણ એમાં કંઈ વિશેષ મહત્વ જણાતું નથી. ફક્ત ઉપરના કેરલીય પ્રમાણનોજ વિચાર અહિં કર્તવ્ય છે.

આગળ આપેલા અનેક પ્રમાણો ઉપરથી આચાર્યનો ગુહાપ્રવેશનો કાળ કલિ ૩૯૨૧ વિકારી સંવત્સર વૈશાખી પૂર્ણિમા હરે છે. પણ પ્રસ્તુત કેરલીય પ્રમાણ ઉપરથી કલિ ૩૯૨૭ માં આચાર્ય હયાત હતા એમ હરે છે, તો હવે એ મેળ કેવી રીતે મળે ?

ગમે એમ હોય તોપણ આ પ્રમાણ આચાર્યની જન્મભૂમિનું હોવાથી એનું મહત્વ વિશેષ છે. શંકરાચાર્યે કેરલ દેશમાં જે સુધારણા કરી તેનો કાળ, ગુહાપ્રવેશના નિશ્ચિત કાળ ૩૯૨૧ ની પછી આવવો જોઈએ. અને તે આવી શકે એમ પણ છે. છતાં હાલ તુરત કેરલીય પ્રમાણ ઉપરથી આપણે માનવાને હરકત નથી કે આચાર્ય શ્રી શકના ૮ માં શતકના પૂર્વાર્ધમાં (૭૦૦-૭૫૦) થઈ ગયા.

સર્વ શોધકોએ તથા આ પુસ્તકના વાંચકોએ ઉપલા પ્રમાણોનો વિચાર કરી એમાં જે કંઈ ભૂલ હોય તે મ્હને જણાવવી, અને આ શિવાયના બીજા પ્રમાણો જે કોઈની પાસે હોય તો તેઓએ મ્હને આપવા કૃપા કરવી, કે જેનો યોગ્ય ઉપયોગ થાય.

શંકરાચાર્યના જન્મકાળ સંબંધી પ્રમાણો તા. ૨૩-૩-૧૦ ના તથા તા. ૨-૪-૧૨ ના કેસરી પત્રમાં વૈદ્ય ત્ર્યંબક ગુરુનાથ કાળેએ મરાઠીમાં લખ્યા છે, તે ઉપરથી ગુર્જર ભાષાંતર કરી અહિં લીધા છે.

આદ્ય શંકરાચાર્યની જન્મભૂમિ.

આચાર્યના જન્મકાળ વિષે ગમે એટલો વિવાદ હોય છતાં તેમના જન્મસ્થાન વિષે જરા પણ શંકા નથી એ ઘણાજ આનંદની વાત છે.

આચાર્યનું જન્મસ્થાન-મલબાર-પ્રાંતમાં-ત્રાવણકોર સંસ્થાનની ઉત્તર હદ પર આવેલા-કાલટી-ગામમાં છે.

કાલટી ગામ-પૂર્ણા-અથવા અલ્પપદ નદીના કિનારા પર-કોમ્બીન સ્ટેટ રેલ્વેના અંગમલી સ્ટેશનથી ૭ મૈલ દૂર છે.

મુંબઈથી કાલટી જવાના ત્રણ માર્ગ છે.

૧ સધર્ન મરાઠા રેલ્વેથી ઍંગલોર થઇ જી. આઇ. પી. રેલ્વેથી મદ્રાસ જવું. ત્યાંથી જાલારપેઠ અને શોરાનુર જંકસનથી અંગ-મલી સ્ટેશને જવાય છે.

૨ મુંબઈથી આગમોટમાં ખેસી મંગલુર અથવા કોચી જઈ ત્યાંથી રેલ્વેમાર્ગે અંગમલી સ્ટેશને જવાય છે.

૩ પુણેથી રવીવારે સાયંકાળે મેલ ટ્રેનમાં ખેડેલો માણસ બુધ-વારે સાંજે ચાર વાગે કાલટી પહોંચે છે.

અંગમલી સ્ટેશન અને કાલટી ગામ વચ્ચે ત્રાવણકોર અને કોચી એ બન્ને સંસ્થાનની હદ લાગેલી છે.

શૃંગેરીમઠના હાલના શંકરાચાર્ય શ્રી શિવાભિનવ નૃસિંહ ભારતી સ્વામિએ સંવત ૧૯૬૬ ના માઘ શુક્લ ૧૨ હાદશી સોમવાર તા. ૨૧ મી ફેબ્રુવારી ૧૯૧૦ ને રોજ એક લાખ રૂપીઆ ખર્ચા આદ્યશંકરા-ચાર્યની મૂર્તિસ્થાપના કરી છે.

કાલટી ગામમાં આવેલી પૂર્ણાનદી ઉપર એક ઝંગી દગડી ઓ-વારો બાંધ્યો છે. ઓવારાપર આચાર્યની માતા જે વટવૃક્ષની પ્રદક્ષણા કરતાં હતા ત્યાં પથ્થરની પાયરીઓ કરી નદીની સન્મુખ એક ભવ્ય મંદિર બાંધી તેમાં ગણપતિની સ્થાપના કરી છે.

ત્યાંજ આચાર્યની માતાની દહનભૂમિ છે. ત્યાં આગળ વર્તુલા-કાર એક કુંડ બાંધી તેમાં બિલ્વવૃક્ષ રોપ્યું છે. તેની ડાબી જમણી બન્ને બાજુએ પટકોણાકાર દેવળો બાંધી તેના પર સુવર્ણ કળશો ચઢાવ્યા છે. પૂર્વના મંદિરમાં શારદાંબાની અને પશ્ચિમના મંદિરમાં આદ્ય-શંકરાચાર્યની મૂર્તિની સ્થાપના કરી છે.

તા. ૫-૪-૧૨
હરિપુરા-મુરત.

}

મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી.

પુસ્તકની પ્રથમાવૃત્તિને મળેલા વિદ્વાનોના અભિપ્રાય.

૧ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી અમદાવાદ તરફથી નિકળતું બુદ્ધિપ્રકાશ ૧૯૦૬ ના ઓગષ્ટના પુસ્તક ૫૩ ના આઠમાં અંકમાં લખે છે કે,—

આપણી ગુજરાતી ભાષામાં સ્વતંત્ર જીવન ચરિત્રો હમણાં થોડા વર્ષોથી લખાવા લાગ્યાં છે, તેથી પ્રમાણમાં બહુ ઓછાં છે, તેમાં રા. રા. મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ આ ધાર્મિક જીવન ચરિત્રનો ઉમેરો કરવાનો જે પ્રયાસ કર્યો છે તે ખેશક આવકારદાયક છે. આ પુસ્તક આડંબર કર્યા વિના સરળ ભાષામાં સાદી રીતે લખાયેલું છે, તેમજ શરૂઆતમાં લખેલી ભૂમિકા વિદ્વાતા ભરી હોવાથી મનન કરવા જેવી છે. એકંદરે શાસ્ત્રીજીનો આ પ્રયાસ ઉત્તેજનને પાત્ર છે, અને આ ધાર્મિક જીવનચરિત્ર શૈવ ધર્મજિાને તેમજ વિશેષે કરી પ્રાત્નજિાને વાંચવાની અમારી ખાસ ભલામણ છે. વિગેરે—

રા. રા. ભોગીન્દ્રરાય રતનલાલ દીવેદીઆ ખી. એ. ઈ. સ. ૧૯૦૬ ના ૩ જા વર્ષના સુન્દરી સુખોધના ૧૦ માં અંકમાં લખે છે કે—

આપણને શંકરાચાર્યનું જીવનચરિત્ર જાણવાને ઘણાં થોડાં સાધનો છે, જેવી રીતે ભાગવત—ભારતાદિ ગ્રંથોના ભાષાંતરો થયાં છે, તેવી રીતે આ આચાર્યનું ચરિત્ર પણ લખાવવાની જરૂર હતી અને તે પ્રમાણે કર્તાએ કર્યું છે, આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવના ઘણી વિદ્વાતા ભરેલી છે, જીવનચરિત્રની સંકલના ઘણી સારી છે, અને શ્રદ્ધાળુ જનોને મનન કરવા જેવી છે. આવાં ધાર્મિક પુસ્તકો પણ લખાવાં જોઈએ, કારણ એથી આપણે ધણું જાણીએ છીએ. વિગેરે:—

ડૉ. એમ. એમ. રાયજી તા. ૧૧ સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૯ ના પોતાના શક્તિ પત્રમાં લખે છે કે,—

શાસ્ત્રી મણિશંકર હરિકૃષ્ણનું રચેલું આ પુસ્તક ઘણી રીતે શંકરમતનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. અત્યારે ચાલતો શંકરમત અને આદ્ય શંકરાચાર્યે સ્થાપેલો શંકરમત એ બે વચ્ચે કેટલો ભેદ પડી ગયો છે તે આ પુસ્તક ઉપરથી જાણાઈ આવે છે. સંસ્કૃત ગ્રંથોને આધારે આ પુસ્તકમાં શ્રી આદ્યશંકરાચાર્યના જીવનના પ્રસંગો ઉપર પ્રકરણ પાડી વિવેચન કર્યું છે. ઇતિહાસની દ્રષ્ટિએ સુદ્ધાં આ પુસ્તક સર્વને વાંચવા લાયક છે. કિ. રા. ૧ છે તે વ્યાજખી છે વિગેરે.

રા. રા. હરજીવન ત્રિભુવન ત્રિપાઠી—તે અમદાવાદથી પ્રસિદ્ધ થતા ગુર્જર બ્રાહ્મણના તંત્રી મંવત ૧૯૬૬ ના ભાદરવાના વર્ષ ખીજના ૩ જ અંકમાં લખે છે કે,—

શંકરાચાર્ય ચરિત્રનું પુસ્તક સાદી અને સરળ શૈલીમાં ઉત્તમ રીતે રચાયેલું છે. શંકરાચાર્યનું જીવન અને તેમણે પ્રતિપાદન કરેલા સિદ્ધાંતોના જ્ઞાનની બ્રાહ્મણો તેમજ અત્યારના તત્ત્વજ્ઞાનના વિચારકોને કેટલી બધી જરૂર છે તે સર્વ કોઈના જાણવામાં છે. આવે સમયે મણીશંકર શાસ્ત્રીએ શંકરાચાર્ય ચરિત્રનું પુસ્તક ગુજરાતની પ્રજા સમક્ષ મુદ્રા ગુર્જર ભાષાના સાહિત્યમાં એક સારો વધારો કર્યો છે. તેને માટે આપણે તેમનો ઉપકાર માનીશું અને આશા રાખીશું કે શાસ્ત્રીજી આપણને શંકરાચાર્યના સિદ્ધાંતોનો પણ એક ઉત્તમ પુસ્તકના આકારમાં લાભ આપશે. દરેક બ્રાહ્મણે શંકરાચાર્યનું ચરિત્ર જાણવું જ જોઈએ એવો અમારો અભિપ્રાય છે. પુસ્તકની ઉપયોગીતા અને કદ જોતાં કીમ્મત. રૂ. ૧ છે તે યોગ્ય છે.

રા. રા. જગન્નાથ દામોદરદાસ—તે મોઢ બ્રાહ્મણ શુભેચ્છકના સંપાદક મંવત ૧૯૬૪ ના પ્રથમ પુસ્તકના ૪ થા અંકમાં લખે છે કે,—

મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રીકૃત શંકરાચાર્ય ચરિત્રનું અવલોકન કરતાં અમને આનંદ થાય છે. આ પુસ્તકમાં ભગવાન બાબ્યકાર શ્રી શંકરાચાર્યના અવતરણ કાળથી કૈલાસગમન પર્યંત એમનું સાદ્યંત ચરિત્ર વાર્તા અને સંવાદના મિશ્રિત સ્વરૂપમાં રસ ઉપજે એવી શૈલીથી સમાવેલું છે. ભગવાન બાબ્યકારની સાથે જુદા જુદા વાદીઓએ કરેલા સંવાદો તથા દ્વિગિવજ્યનું અંધકાર બહુ સ્પષ્ટ રીતે વર્ણન કર્યું છે. તેથી તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસકોને, તથા મુમુક્ષુઓને આ પુસ્તક અભ્યાસદ્રષ્ટિથી વાંચવાની અમે ભલામણ કરીએ છીએ. આ અંથના મુખ્ય વિષયને બહુ સારી રીતે પ્રતિપાદન કરવા માટે અમે શાસ્ત્રીજીને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, અને આશા રાખીએ છીએ કે ગુજરાતની સમસ્ત પ્રજા તરફથી આ પુસ્તકને અવશ્ય આશ્રય મળશે.

રા. રા. પદ્મજીરામ નરભેરામ વ્યાસ—તે સુરતથી પ્રકટ થતા ચંદ્રપ્રકાશના અધિપતિ મંવત ૧૯૬૪ ના આશ્વીનના પુસ્તક ૨ જના ૪ થા અંકમાં લખે છે કે,—

આ પુસ્તકમાં શંકરનું જીવન વૃત્તાંત, બહુ ઉત્તમ રીતે રચવામાં આવ્યું છે. પુસ્તક બ્રાહ્મણવર્ગને તથા તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસકોને અતિ

ઉપયોગી છે, શંકરે વિધવા માતાને આપેલો બોધ, મંડનમિશ્રની સાથેનો શાસ્ત્રાર્થ અને દિગ્વિજયના પ્રકરણો વાંચીને ખાસ મનન કરવા જેવા છે. ભાષા સરળ અને સર્વથી સમજાય એવી છે, શાસ્ત્રીજીએ ઘણી મહેનત લઈ આ પુસ્તક તૈયાર કર્યું છે, પરમાત્મા એમની મહેનતનો બદલો વાળી આપે એમ અમે મચ્છીએ છીએ, અને દરેક બ્રાહ્મણોને આ પુસ્તક વાંચવા ખાસ ભલામણ કરીએ છીએ.

છોટાઉદેપુરની સંસ્કૃત પાઠશાળાના મુખ્ય અધ્યાપક વે. શા. મં. શાસ્ત્રી ભાઈશંકર અભયરામે સં. ૧૯૬૧ ના આશ્વીન શુક્લ પૂર્ણિમાના પોતાના પત્રમાં શંકરાચાર્ય ચરિત્રનો અભિપ્રાય સંસ્કૃત ભાષામાં નિચે પ્રમાણે આપ્યો છે.

સ્વસ્તીશ્રીમત્સકલગુણાલંકૃત-વિદ્યાવિનોદાર્ણવનિમગ્ન વેદ-શાસ્ત્રયુપદાધ્વર્યુકુલભૂષણ મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રિણં પ્રતિ-

સંપ્રતિ પ્રચલિતાનેકમાર્ગાનુયાયિગ્રંથાવલોદનનિષ્કાસિત પ્રાચીનાદ્વૈતમાર્ગ સામ્રાજ્યમણિરુપ “શંકરાચાર્ય ચરિત્ર” નામા ગ્રંથો મહાદ્વિઃ પ્રેષિતસ્તમનુવાચ્ય મેઘાહંબરમયૂરવદતોવાહ્યાદોજાતઃ । નિષ્પક્ષપાતાદ્વૈતમાર્ગપ્રચારનૈપુણ્યશિષ્ટજનોપક્રતે તુ બહવોગ્રંથાઃ મહર્ષિર્ભિર્વિરચિતાઃ । પરં ગીર્વાણભાષાનભિન્ન મંદબુદ્ધ્યુપકાર વિષયેત્વ-યમેકેવ વરીવાત્તિ ।

ગ્રંથપ્રથનૈપુણ્યેસ્વમતિકલ્પનાદીનવલોક્ય મમ બ્રહ્માન્વદો વમૂષ-શ્તિશમ્ ॥

લી. મહાદીય,

શાસ્ત્રી ભાઈશંકર અભયરામ.

રા. રા. દ્વિતમણીશંકર વેણીશંકર ત્રીવેદી તે અમકુશ માસિકના સંપાદક મં. ૧૯૬૪ ના માઘ માસના પુસ્તક ૧ લાના ૮ મા અંકમાં લખે છે કે,—

શંકરાચાર્ય ચરિત્રનું પુસ્તક યથાવકાશે યથાયોગ્ય અવલોક્યું તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે એમાં શંકરાચાર્યના ગુણાનુવાદ ઉત્તમોત્તમ રીતે વર્ણવ્યા છે. ભાષા ઘણી સરળ અને સમજાય એવી છે. માટે વૈદિક સનાતન ધર્માવલંબીઓને તથા દરેક બ્રાહ્મણોને અમે આ ગ્રંથ વાંચવા ખાસ ભલામણ કરીએ છીએ. અંતમાં પરમાત્મા પ્રતિ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે શાસ્ત્રીજીએ જે શ્રમ લઈ આ પુસ્તક લખ્યું છે તેનો બદલો અવશ્ય અમને મળો વિગેરે.

અનુક્રમશિકા.

વિષય-પ્રકરણ.

પૃષ્ઠ.

૧ પ્રથમાવૃત્તિની પ્રસ્તાવના	૩
૨ બીજી આવૃત્તિની ભૂમિકા	૧૩
૩ આદ્ય શંકરાચાર્યનો જન્મકાળ	૪૩
૪ પ્રથમાવૃત્તિના અભિપ્રાય	૪૮
૫ અનુક્રમશિકા	૫૧
૧ નારદ અને બ્રહ્મા... ..	૧
૨ કૈલાસમાં દેવોની સભા	૧૭
૩ ભટ્ટપાદે કરેલું આદ્યધર્મનું ખંડન	૧૮
૪ શંકરાચાર્યનો જન્મ	૪૩
૫ દેવોના અવતાર તથા સરસ્વતી વિવાહ	૫૫
૬ શંકરની બાળલીલા તથા વિદ્યાભ્યાસ... ..	૬૬
૭ વિધવા માતાને બોધ અને મંન્યસ્તની તૈયારી	૭૧
૮ ગોવિન્દાચાર્ય પાસે શંકરે લીધેલી મંન્યસ્ત દિક્ષા	૮૨
૯ કાશીવિશ્વનાથે ચાંડાળ વિષે શંકરની કરેલી પરીક્ષા	૯૦
૧૦ શંકરે કરેલું પાશુપત મતનું ખંડન	૯૮
૧૧ વેદવ્યાસ અને શંકરાચાર્ય	૧૦૨
૧૨ ભટ્ટપાદે કરેલો તુપાક્ષિમાં પ્રવેશ	૧૧૨
૧૩ માહિષ્મતી નગરી અને નર્મદાનો કિનારો.	૧૧૮
૧૪ મંડનમિશ્રને ત્યાં શંકરાચાર્યનું આગમન	૧૨૧
૧૫ શાસ્ત્રાર્થ પ્રતિજ્ઞા અને સરસ્વતીનું મધ્યસ્થ રહેવું	૧૩૨

૧૬ મંડન અને શંકરાચાર્યનો શાસ્ત્રાર્થ. ...	૧૩૭
૧૭ મંડનપરાજય, ઘૈમિનિનું સમાધાન અને સરસ્વતીના કામ- કલાના પ્રશ્ન. ...	૧૫૦
૧૮ કામકલાનો અભ્યાસ અને અમરક રાજના દેહમાં પ્રવેશ...	૧૬૦
૧૯ સરસ્વતી સ્વધામગમન અને મંડનને સંન્યસ્તદિક્ષા. ...	૧૭૫
૨૦ કાપાલિકનો પરાજય. ...	૧૮૫
૨૧ હસ્તામલક અને તોટકનું શિષ્ય થવું...	૧૯૧
૨૨ બ્રહ્મવિદ્યા સંબંધી ગ્રંથ રચના. ...	૨૦૦
૨૩ પદ્મપાદની તીર્થયાત્રા. ...	૨૦૮
૨૪ માતાને વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ. ...	૨૧૪
૨૫ શંકરાચાર્યે કરેલો દિગ્વિજય ...	૨૧૯
૨૬ અભિનવગુપ્તનો નાશ અને ગૌડપાદનો સમાગમ ...	૨૮૭
૨૭ શારદા પીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા દૈલાસ ગમન. ૨૯૨ શુદ્ધિ પત્રક. ...	૩૦૫

અર્પણપત્રિકા.

શ્રીયુત પ્રોફેસર ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણદાસ ગજજર.

એમ. એ., બી. એસ. સી., એફ. સી. એસ., ઇત્યાદિ.

સુરત.

મહાશય,

આપની અનન્ય જનસેવા અને દેશસેવા માટે, આપના વિરલ વિદ્યાબ્યાસંગ માટે, સ્વભાવની અસાધારણ સરલતા અને વિશુદ્ધિ માટે, પરોપકારમાં પ્રગટ થતા નિસ્સીમ સ્વાર્થત્યાગ માટે, શ્રી શંકરાચાર્ય અને તેમના અદ્વૈતસિદ્ધાન્ત તરફ આપના પૂર્ણ સદ્ભાવ માટે, અને આપના સકલ જીવન વ્યવહારમાં પ્રતીત થતી ઉદાત્ત અને જ્વલન્ત ધર્મભાવના માટે પૂજ્યભાવથી પ્રેરિત થઈ આ મહારી અલ્પ કૃતિ આપને હૃદયના પ્રેમ અને ઉત્સાહપૂર્વક અર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉં છું.

લિ. આપશ્રીના

આશ્રયવૃક્ષની છાયામાં વિશ્રાન્તિ લેનાર,
મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી.

આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિને મળેલા વિદ્વાનોના અભિપ્રાય.

આ શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્રની બીજી આવૃત્તિ જનસમૂહ સમક્ષ પ્રસિદ્ધિમાં મુકતાં પહેલાં એની પ્રુફકોપી ગુજરાતના કેટલાક અગ્રગણ્ય સાક્ષરોને અવલોકન કરી અભિપ્રાયાર્થે મોકલી હતી, તેમાંથી કેટલાક સાક્ષરોએ આ પુસ્તકને સાધનત્વ અવલોકી, મ્હને યોગ્ય સૂચનાપૂર્વક પોતાના અભિપ્રાયો આપી મહાન્ આભારી કર્યો છે. જે જે સૂચનાઓ મ્હને વિદ્વાન વર્ગ તરફથી મળી છે, તેનો આ આવૃત્તિમાં જોડલો ઉપયોગ થઈ શકે એવો હતો તે કર્યો છે; અને નહિ થઈ શકે એવી સૂચનાનો ઉપયોગ નવિન આવૃત્તિ ઉપર નિષ્પાત્રે મુલતવી રાખવો પડ્યો છે.

આ બીજી આવૃત્તિને પ્રસિદ્ધિમાં મુકતાં પહેલાં મહારા તરફ પૂર્ણ સહભાવની દ્રષ્ટિથી જોનાર મહારા આશ્રયદાતા પ્રોફેસર સાહેબ શ્રીયુત ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણદાસ ગજજર એમ. એ., બી. એસ. સી., એફ. સી. એસ., એમને આ પુસ્તક જોઈ જવા વિનંતિ કરી હતી. પુસ્તક જોયા બાદ એમણે એ વિષે પોતાનો અભિપ્રાય નિચેના શબ્દોમાં મ્હને લખી જણાવ્યો હતો.

“પુસ્તક મેં જોયું છે, લેખ ધણું સારો છે, તમારો પ્રયાસ પણ સારો છે, થોડાક વખતમાં તમે આ પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ કાઢી શકો છો એજ એના સારાપણાની પૂરતી સાબીતી છે.”

છેવટે મહારા અંતઃકરણનો નિસ્સીમ આનંદ મહારી પાસે બળ કરી લખાવે છે કે, આ આવૃત્તિને પ્રસિદ્ધિમાં મુકવાનું માન પ્રોફેસર ટી. કે. ગજજર સાહેબનેજ ધટે છે. કારણ કે, આ પુસ્તકપર એમણે પોતાનો સહભાવ બતાવી મ્હને મહાન્ આશ્રય આપી પૂર્ણ આભારી કર્યો છે. જે પ્રો. ગજજર સાહેબનો મ્હને આશ્રય નહિ મળ્યો હોત તો મહારી એવી સ્થિતિ નહિ હતી કે આવા મહાન્ કાર્યમાં હસ્તક્ષેપ કરી શકત. આવા પરાંપકારી પુરૂષને દીર્ઘાયુ કરો, એજ ઈશ્વર પાસે યાચના.

અન્ય સાક્ષરોએ નિચે પ્રમાણે અભિપ્રાયો આપ્યા છે.

પૂજ્યપાદ બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્મા શ્રીમન્નથુરામ શર્મા બીલ-
ખાથી તા. ૨૪-૫-૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે,—

શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર નામનું સુંદર પુસ્તક તેના કર્તા શાસ્ત્રી
મણિશંકર હરિકૃષ્ણ ધણોજી શ્રમ લખને બતાવ્યું છે, પૂજ્યચરણ શ્રી
શંકરાચાર્યજીના ચરિત્રમાંથી મુમુક્ષુ મનુષ્યોને ઘણું ઘણું શીખવાનું મળી
આવે છે, ગ્રંથકર્તાએ તેઓશ્રીના ભગ્ય ચરિત્રમાંથી બહુ ઉપયોગી
ભાગોનું સાદું નિરૂપણ કર્યું છે. બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થાશ્રમી, સંન્યાસીઓ
તેમજ બ્રાહ્મણાદિ વર્ણને આ ગ્રંથ અવશ્ય વાંચવા યોગ્ય છે.

પરમકૃપાળુ પૂજ્યપાદ મહાત્મા શ્રીમન્નથુરામ

શર્માની આજ્ઞાથી

લિ. ત્રિભુવન વિહાર દહે.

કાઠીઆવાડના માણુ ડેપુટી એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર
સાહેબ રા. સા. ગણપતરામ અનુપરામ ત્રવાડી લખે છે કે,—

પૂજ્યપાદ મહાત્મા શ્રીમન્નથુરામ શર્માના મતને હું સંપૂર્ણ રીતે
મળતો છું, અને વિશેષમાં, આપના પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ થઈ
છે, તેજ તેની ઉપયોગિતા સિદ્ધ કરે છે, અને મને વિશ્વાસ છે કે, તે
આપણા ધાર્મિક ભાવનાવાળાં સ્ત્રી પુરુષોમાં આદર પામશે, અને પ્રીતિથી
વંચાશે એમ હું માનું છું.

સુરત-હાલ સ્થિતિ

બીલખા,

તા. ૨૪-૫-૧૨.

}

ગણપતરામ અનુપરામ ત્રવાડી.

સુરત જીલ્લાના ડેપુટી એજ્યુકેશન ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ
રા. સા. જમીએતરામ ગૌરીશંકર શાસ્ત્રી તા. ૨૮-૫-૧૨ ના
પત્રમાં લખે છે કે,—

શ્રીમાન્ જગદ્ગુરુ શ્રી આદ્યશંકરાચાર્યની બોધદાયક જગતલી-
લામાંથી મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ જે રસમય ચુંટણી કરી છે,

તે માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે. મહાન પુરૂષના જીવનચરિત્રો અને મુખ્યત્વે કરીને આચાર્યશ્રી જેવા ભારત વર્ષના ભવિષ્યના અંધારણુનો મનપ્રુત પાયો રચનારના જીવનચરિત્રનો અભ્યાસ આપણા યુવકમંડળને અતિશય લાભકારક છે એ વાત નિર્વિવાદ છે. આપણા પ્રાંતમાં પ્રાથમિક કેળવણી લીધેલા જનવર્ગનો જથ્થો ઘણો મોટો છે, અને તેઓ કોઈ લખાણનો લાભ લઈ શકે નહિ તે લેખકની કેટલેક અંશે અપૂર્ણતા દર્શાવે છે; પરંતુ તમે પાત્રોની ઉત્તમ રચનાની સાથે ભાષા પણ સાદી સરલ અને શુદ્ધ રાખી તેને ઘણું ઉપયોગી બનાવ્યું છે; એમ મહને કહ્યા વિના ચાલતું નથી. ટુંકાણમાં હું ધારું છું કે તમારી આ બીજી આવૃત્તિ જનવર્ગને લાભદાયક નિવડશે. “યથા સ્ત્રીणां तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः” એ ન્યાયે કદિ આ પુસ્તકના વિરૂદ્ધ ટીકાકારો તમને મળશે, તોપણ મજકુર પુસ્તક રચી પ્રસિદ્ધ કરી તમે ગુજરાતી પ્રજા અને સાહિત્ય ઉપર ઘણોજ ઉપકાર કર્યો છે, મને અંપૂર્ણ આશા છે કે ગુજરાતની સમસ્ત પ્રજા તરફથી તમારા આ સ્તુતિપાત્ર કાર્યને સારો આશ્રય મળશે.

રા. રા. સાક્ષરવર્ય શ્રીયુત હીરાલાલ મજલૂખજીદાસ
આરં. બી. એ. વડોદરાથી તા. ૨૮-૫-૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે,-
શાસ્ત્રી મણિશંકરભાઈ !

આપના તરફથી અભિપ્રાય માટે પહેલેથી આવેલું શ્રી શંકર-
ચાર્ય ચરિત્રનું પુસ્તક હું સાધનત્ત જોઈ ગયો છું. ગુજરાતી ભાષામાં
જીવન ચરિત્રનું સાહિત્ય બહુજ અલ્પ છે, તેથી આપના આ ‘શ્રીશં-
કરાચાર્ય ચરિત્ર’ થી તેમાં અતિ પ્રસંશનીય અને આદરણીય ઉમેરો
થયો છે. સામાન્ય મનુષ્યના જીવનચરિત્રો તો કોઈ પણ રીતે કોઈ
પણ સાક્ષર લખી શકે, કારણ કે તેમાં શાસ્ત્રીય બોધના પ્રસંગો
ભાગ્યેજ આવે છે, અને આવે છે તો તે વિરલ અંશમાંજ હોય છે;
પણ અદ્વૈતશાસ્ત્રના પ્રતિપાદક મહાત્મા શ્રીશંકર જેવાનાં ચરિત્રો અને
તે પણ અદ્વૈતસિદ્ધાન્તના યથાર્થ બોધ પ્રપૂર્ણ સરલ અને રચિત

ભાષામાં લખવાં એ ખરેખર કઠીણ કામ છે. જે શ્રમ લઈ આ કાર્ય આપે સફળ કર્યું છે, તેને માટે આપને જેટલો ધન્યવાદ આપું તેટલો થોડો છે. અદ્વૈતસિદ્ધાન્તની ઝીણી ઝીણી ખારીકીઓ અને પ્રક્રિયાની કડાકૂટમાં પડ્યા શિવાય સામાન્ય સિદ્ધાન્તનું જેને સરલ ભાષામાં ઉત્તમ જ્ઞાન જોઈતું હોય તેને માટે તો આ પુસ્તક એક આશીર્વાદ રૂપજ છે એમ આ સ્થળે મને પૂર્ણ હર્ષથી કહ્યા વિના ચાલતું નથી. અદ્ય પ્રયાસે સંસાર તરણની તીવ્ર ધમ્મજાવાળા ક્રોધ પણ દૃઢ શ્રદ્ધાળુ મુમુક્ષુને તો ખરેખર આ પુસ્તક એક નૌકારૂપ છે.

વિશેષ હર્ષ અને અંતોષનું કારણ એ છે કે, આમાં પુરૂષોએ આચારવા યોગ્ય વર્ણાશ્રમના ધર્મો ઉપરાંત સ્ત્રીઓએ આચરવાના ધર્મો પણ સુરપષ્ટ અને મધુર રીતે સાર રૂપે આપવામાં આવ્યા છે, તેથી તે સ્ત્રીઓને પણ મનન કરવા યોગ્ય છે. આશા છે કે ગુજરાતમાં વસતા દરેક ધર્મશીલ સાક્ષર સ્ત્રીપુરૂષ આ પુસ્તકને પરોક્ષ વા અપરોક્ષ રીતે વિચારશે તો હું ખાત્રીથી કહું છું કે તેમનો પ્રયાસ એક વા અનેક રીતે સફળ થયા વિના રહેશે નહિ.

મુરત હીસ્ત્રીકટના રીટાયર સખ જડજ રાવસાહેબ શ્રીયુત મધુવચ્ચરામ બળવચ્ચરામ તા. ૩૧-૬-૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે:-

પૃથ્વી ઉપર જે જે મહાન્ પુરૂષો-ધર્મપ્રવર્તકો થઈ ગયા છે, તેમના જીવનચરિત્રો મનુષ્યમાત્રને શિક્ષણરૂપ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કર્તા છે. ભારતવર્ષના સર્વ મહાપુરૂષોમાં શ્રીશંકરાચાર્યની દિવ્ય મૂર્તિ વિશેષ પ્રકાશી રહેલી છે. એમની કૃતિથી માત્ર આપણી આર્યભૂમિજ નહિ પણ વિદ્યામાં ઉચ્ચ પંક્તિમાં ગણાતા સર્વ પ્રદેશો મોહિત થઈ વિસ્મયતાથી જોઈ રહ્યા છે અને એમનું ઉચ્ચ જ્ઞાન સર્વત્ર સન્માન પામી રહ્યું છે. ધણાક પ્રદેશોમાં તો શ્રીશંકરાચાર્યનું નામ સાંભળતાં શ્રોતાજનો સંપૂર્ણ ભક્તિભાવથી બે હાથ જોડી નમન કરે છે. આવા પ્રભાવશાળી મહાપુરૂષના જીવન ચરિત્રની આવશ્યકતા કેટલી છે તે કહેવાની જરૂર નથી. શ્રીશંકરનું જીવનચરિત્ર જાણવાને સંસ્કૃતમાં ધણું

સાધનો છે, પણ ગુજરાતી ભાષામાં એક પણ સારું પુસ્તક નહોતું. આ મોટી ખોટ શાસ્ત્રીજી મણિશંકર હરિકૃષ્ણજીએ પુરી પાડી છે એ ઘણાજ સંતોષની વાત છે. આ પુસ્તક રચનામાં શાસ્ત્રીજીએ જે શ્રમ કર્યો છે તેજ તેમની સંસ્કૃત ભાષાની અપૂર્વ વિદ્વતા દર્શાવી આપે છે. પુસ્તકની આ ખીજ આવૃત્તિમાં શાસ્ત્રીજીએ ઘણાજ સુધારો વધારો કરી પુસ્તકને ઘણુંજ ઉપયોગી અને બોધક બનાવ્યું છે. તેથી મને ખાતરી છે કે આ આવૃત્તિ વિશેષ આદરસત્કાર પામશે. આ પુસ્તક પુરૂષોને જોડતું ઉપયોગી છે તેટલુંજ સ્ત્રીઓને પણ છે. કારણ કે સ્ત્રી ઉપયોગી વિષયોનો પણ એમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રત્યેક મનુષ્યને ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિમાં અને જુદે જુદે સમયે, તેમના ધર્મ અને તેમનું મુખ્ય કર્તવ્ય શું છે તે આ પુસ્તક જણાવે છે. આવાજ પુસ્તકના વાંચનથી અને પછી મનનથી માણસ પોતાનું કલ્યાણ કરવાને સમર્થ થાય છે. માટે આતુર્વર્ણ પ્રજાને અને વિશેષે કરી બ્રાહ્મણોને આ પુસ્તક હું વારંવાર વાંચવાની ભલામણ કરું છું.

રા. રા. સાક્ષરવર્ચ શ્રીયુત લલિતાશંકર લાલશંકર વ્યાસ તા. ૧૫-૬-૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે,—

શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર—આ ગ્રંથના પ્રયોજક શાસ્ત્રી મણિશંકર હરિકૃષ્ણ, જેઓએ આવો ઉપયોગી ગ્રંથ યોજી પ્રસિદ્ધિમાં આણ્યો છે તેને માટે તેઓને હું ખરા અંતઃકરણથી ધન્યવાદ આપું છું. વેદાન્તશાસ્ત્રમાં અતિ ગૂઢ અને કઠીન તત્ત્વો જેનો આ ગ્રંથમાં કેટલેક અંશે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે તેઓને ખનતા પ્રયાસથી સ્ફુટ કરવા શાસ્ત્રીજીએ જે મથન કર્યું છે તે અતિ સ્તુત્ય છે. હતભાગ્ય ગુર્જરભાષામાં સાહિત્યના પુસ્તકો-તેમાં ખાસ કરીને ધર્મ સંબંધી વિષયને ચર્ચાવનારા પુસ્તકોની ઘણી ખોટ છે. તેમાં આવા સાક્ષર ગ્રંથનો ઉમેરો થવાથી ધર્મજ્ઞાસુ ગુર્જરભાષાઓને આનંદ થયા વિના રહેશે નહિ. આ ગ્રંથમાંના કેટલાક ભાગોનું મેં અવલોકન કર્યું છે; તે ઉપરથી કહેવાને હું સમર્થ છું કે એમાં જે વસ્તુ સંકલન રાખવામાં

આવી છે તે એવી ઉત્તમ પ્રતિની છે કે તેથી વિષયમાં પ્રવેશ થવા વાંચનારનો માર્ગ સરલ થયો છે, અને જેમ જેમ વાંચતા જઈએ છીએ તેમ તેમ રસની સતત ધારા વહેતી ચાલીજ ન્યય છે.

પ્રાચીનકાળના ઋષિ મુનિઓ સૂત્રકારો હતા, તેઓ પોતાના વિચારો ધણીજ ટુંકી ટુંકી ભાષામાં દર્શાવતા હતા, ને તે વખતનો વાંચકવર્ગ પણ તેટલેજ દરજ્જે યુક્તિની તીવ્રતા ધરાવતો હતો. આધુનિક કાળમાં તેવા ગ્રંથો સમજવાને ઘણા મનુષ્યોની યુક્તિ ચાલી શકતી નથી, માટે આવા સરલ ગ્રંથોની આપણી ભાષામાં ખરેખરી જરૂર છે.

પ્રખ્યાત પુરૂષોના જન્મવૃત્તાન્તો ભાવી પ્રજાને ઘણાં બોધદાયક તથા અનુકરણીય છે. તેમાં અત્યુત્તમ અધ્યાત્મજ્ઞાન ધરાવનારા જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરાચાર્ય જેવા દેવાંશી પુરૂષના જીવનચરિત્ર વાંચવાથી મનુષ્યનું ધર્મજ્ઞાન નિસંશય સતેજ બને એ સ્વાભાવિક છે. એ પુસ્તકમાં વિષયને અનુસરતા જે શ્લોકો છે તે દરેક જગત્સુઓએ જિજ્ઞાસે રાખવા લાયક છે. મંડનમિશ્ર અને જગદ્ગુરુ વચ્ચેનો જે વાદ છે, તેમાં જે ઉપનિષદોનાં અવતરણો મૂક્યાં છે તે વૈદિક ધર્માભિમાનીઓને ખરેખરાં ઉપયોગનાં છે. આપણા ગુર્જર દેશમાં જ્યાં જ્યાં ધર્મનીતિની સંસ્થા છે અને જ્યાં જ્યાં વિદ્યાર્થીઓને ધર્મનીતિનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, તેવી તેવી શાળાઓમાં આ પુસ્તકની સ્પર્ધાની પરીક્ષા પ્રતિવર્ષ રાખવામાં આવે તો તે ઘણુંજ ઉચિત લાગશે, અને તેમ થવાથી વૈદિકધર્મના સંસ્કારની છાપ જે આપણા તરણુ વિદ્યાર્થીઓના કોમળ મન ઉપર પડશે તે ભવિષ્યમાં ઘણી લાભકારક નિવડશે અને તેમ થવાથી તેઓનું મન અન્યધર્માશ્રય કરવા તરફ કદી પણ વલણ લેશે નહિ. આવા અને બીજા ઘણા અલભ્ય લાભો આ પુસ્તકથી પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે, માટે એના પ્રકાશનથી એના કર્તાએ ગુર્જર ગિરા અને ગુર્જર સાહિત્યમાં એક ઉપયોગી વધારો કરવા ઉપરાંત ગુર્જર જનસમાજ ઉપર પણ ભારે ઉપકાર કર્યો છે. તેથી આ પુસ્તકનો બહોળો ફેલાવો થાય એમ હું ઇચ્છું છું.

સુરત-સાર્વજનિક હાઇસ્કૂલના હેડમાસ્ટર રા. રા. શ્રીચુત્ર
ચુનીલાલ ઘેલાભાઈ શાહ તા. ૮-૭-૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે:—
શાસ્ત્રીજી મણિશંકરભાઈ!

આપે શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્રનું પુસ્તક અભિપ્રાયાર્થે મોકલ્યું
તે ઉપકાર સહિત સ્વીકારું છું. પુસ્તક ધણીજ સરલ ભાષામાં લખાયલું
હોવાથી જનસમાજના સાધારણ પુરૂષો પણ તેનો લાભ લઈ શકે તેમ
છે. આ બીજી આવૃત્તિમાં ધણીજ સુધારો વધારો કરી પુસ્તકના ઉપ-
યોગીપણામાં આપે કિંમતી વધારો કર્યો છે. વિશેષ શ્રી શંકરાચાર્યના
સંબંધના વિવિધ દ્રષ્ટાંતો આપી આપે પુસ્તકને ધણુંજ ભોધક બનાવ્યું
છે. પુસ્તક સ્ત્રી પુરૂષ બંનેને વાંચવા લાયક છે, અને વાંચીને તેમાંથી
ધણું ધણું નવું શિખવાનું મળે તેમ છે. આ પુસ્તક પ્રગટ કરી ગુર્જર
સાહિત્યમાં આપે આદરણીય વધારો કર્યો છે. આશા છે કે ગુજરાતી
પ્રજા તરફથી આપના શ્રમને યોગ્ય આશ્રય મળશે.

અમદાવાદ ખાતે પ્રકટ થતા ગુજરાતી પંચના તા. ૧૬
મી જુન સને ૧૯૧૨ ના અંકમાં જણાવે છે કે:—

. આ પુસ્તક તેના પ્રયોજક અને પ્રકાશક સુરત વનિનાવિશ્રામના
સંસ્કૃતના અધ્યાપક અને “સતસંગ” પત્રના તંત્રી રા. મણિશંકર
હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રી તરફથી અવલોકન માટે અમને મોકલી આપવામાં
આવ્યું છે તેનો આભાર સાથે સ્વીકાર કરતાં અમને ઘણો આનંદ
થાય છે. ગુજરાતીમાં અત્યાર સુધી મહાન ધર્મ પ્રસારકોનાં ઉત્તમ ચ-
રિત્રોની ન્યૂનતા હતી. સદ્ગત રા. રા. લલ્લુભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસ
પારેખે શ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યનું ચરિત્ર લખી, સચીનના નાયબ દિવાન પી-
રજીદા મોટામિયાં સાહેબે મહાન મહમ્મદ પયગમ્બરનું ચરિત્ર લખી,
હાલ થોડા વખતપર પ્રગટ થયેલું બુદ્ધી ચરિત્ર રા. મણિલાલ નથુ-
ભાઈ દોશીએ લખી, અને રા. મણિશંકર હરિકૃષ્ણ શાસ્ત્રીએ પ્રસ્તુત
શ્રીશંકરાચાર્ય ચરિત્ર લખી આ ન્યૂનતા પૂરી છે. પુસ્તકમાં રજુ કર-
વામાં આવેલી બૂદ્ધી બૂદ્ધી હકીકત ઉપરથી માલમ પડે છે કે આ

પુસ્તક તૈયાર કરવામાં લેખકે ઘણો પરિશ્રમ ઉઠાવ્યો છે. પુસ્તકની ભાષા સરળ છતાં ગૌરવ ભરી છે. શંકર મતાનુયાયીઓએ તેમ અન્ય જિજ્ઞાસુઓએ આ પુસ્તક અવશ્ય વાંચવા જેવું છે. અમને ખાતરી છે કે ગુજર્જર જનસમાજ આ પુસ્તકનો સારો સત્કાર કરશે. પુસ્તકનું મૂલ્ય રૂ. ૧ છે તે પુસ્તકનું કદ અને મહત્વ જોતાં જૂન છે.

અમદાવાદ—પ્રે. રા. ટ્રેનિંગ કૉલેજના પ્રિન્સિપલ અને ગુજરાત શાળાપત્રના તંત્રી વે. શા. સં. રાવળહાદુર કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી બી. એ. તા. ૧૯-૭-૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે,—

શ્રીમચ્છંકરાચાર્ય જેવા અદ્વિતીય વિજ્ઞાનીના જીવન અને અનુત્તમ વિચારો પર પ્રકાશ પાડનાર પુસ્તકો મનુષ્ય મનને ઉચ્ચ ભૂમિકામાં ચઢાવે છે એ કંઈ સાંપ્રત સમયમાં જેવો તેવો લાભ નથી. ગુજરાતમાં સ્થળે સ્થળે “શ્રીમચ્છંકર જયન્તી” માટે પ્રતિવર્ષ પ્રકટ થતા ઉત્સાહથી લોકોનાં મન હાલ એ તરફ દોરવાયાં છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. એવે સમયે શાસ્ત્રીજી મણિશંકર હરિકૃષ્ણના “શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર” ની દ્વિતીય આવૃત્તિ લોકપ્રિય થવીજ જોઈએ, ને તેમ થવાને યોગ્ય છે. એ પુસ્તકથી શાસ્ત્રીજીએ ગુજરાતી સાહિત્યની સારી સેવા બજાવી છે. આશા છે કે વાચકવર્ગ એ પ્રયત્નને વધાવી લઈ શાસ્ત્રીજીનો શ્રમ સફળ કરશે.

જીવનચરિત્રમાં કેટલીક બાબતો હાલના જમાનાના લોકોને ગ્રાહ્ય ન થાય એવી બાસશે. તેવી બાબતો પડતી મૂકી અથવા તે પરથી નીકળતો સાર પૃષ્ઠ ટિપ્પણમાં દર્શાવી વાદના વિષયો વધારે વિશદ અને વિસ્તૃત કરવામાં આવશે તો પુસ્તકની ઉપયોગિતામાં વૃદ્ધિ થશે એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે.

રા. રા. હીરાલાલ ત્રીભોવનદાસ પારેખ, ખી. એ. આસિ. સેક્રેટરી. ગુ. વ. સોસાયટી લખે છે કે:—

“ થોડી મુદતમાં તમારા પુસ્તકની ખીજ આવૃત્તિ થાય એજ તેની ઉત્તમતા પુરવાર કરવાને બસ છે. હું ખાત્રીપૂર્વક કહું છું કે એ પુસ્તક ઉપયોગી અને બોધદાયક છે અને તેની ભાષા અને શૈલી સંસ્કારી છે. ”

રા. રા. મણિલાલ છબારામ ભટ્ટ, અમદાવાદથી લખે છે કે—

ચાતુર્વર્ણ્યશ્રમ ધર્મનું પુનઃ સંસ્થાપન કરનારા અને છેલ્લા દર્શનને સર્વથી વધારે દીપાવનાર તથા આખા જગતમાં તેની મહત્તા પ્રસરાવનાર શ્રીમચ્છંકરાચાર્યજીનું આપે બનાવેલું ચરિત્ર વાંચી બહુ સંતોષ થયો. આ પુસ્તકને ગુણગ્રાહીઓએ વધાવી લીધું છે અને આ દ્વિતીય સંસ્કરણમાં વળી તમે જે સુધારો વધારો કર્યો છે તે બહુ લોકપ્રિય અને વખાણુવા યોગ્ય છે અને તમારા આવા પૂર્વ તરફના સૌથી શ્રેષ્ઠ એક મહાત્મરના ચરિત્ર માટેના ઉત્સાહ માટે તમને અંતઃકરણથી ધન્યવાદ આપું છું. x x x x x

રા. રા. કૃષ્ણલાલ ગોવિંદરામ દેવાશ્રયી, અમદાવાદથી તા. ૧૯-૭-૧૯૧૨ ના પત્રમાં લખે છે કે,—

શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર—તેના કર્તા તરફથી અભિપ્રાય માટે મળવાથી ધણી ખુશીની સાથે વાચક વૃંદને જણાવવાનું કે માંહે ધણીજ કાળજીથી જગદ્ગુરુ શ્રી શંકરના ઇતિહાસનો સંગ્રહ કર્યો છે એટલુંજ નહિ પણ અંતરામાંથી પણ ધણીજ ઉપયોગી બિનાઓ આપીને લીધેલો વિષય સંપૂર્ણ કરવામાં સાફ લક્ષ્ય આપ્યું છે. પુસ્તક આશ્રયને પાત્ર છે અને ખીજ ધણી આવૃત્તિ થઈને શક્તીજનો સ્તુત્ય હેતુ ફલિભૂત થાવ એ વાંચના સાથે તેમના આ પ્રયાસ માટે ધન્યવાદ આપું છું.

શ્રી શંકરાચાર્ય ચિરત્રમાંની મહત્વની ભૂષાનું

શુદ્ધિપત્રક.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૧	૧૫	દિવાકરતા	દિવાકરરતા.
૧૮	૪	રાક્ષિતં	રક્ષિતં.
૨૪	૮	જનોની	જૈનોની.
૩૮	૧૧	પોતપોતાતા	પોતપોતાના.
૪૩	૧૦	ત્યક્તાકામો	ત્યક્તુકામો.
૫૩	૮	સંખપ	સંખન.
૭૮	૧	અધિત્યા	અધિત્ય.
૭૮	૧	વેદાન	વેદાન.
૯૭	૧૨	પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્તિ કરી.
૧૦૭	૧૬	જવનું	જીવનું.
૧૦૮	૨૬	મરા	મહારા.
૧૦૯	૨૬	હલવૈવર્ત	અહલવૈવર્ત.
૧૨૭	૨૧	પતિ	યતિ.
૧૩૮	૧૮	કા	કો.
૧૬૯	૫	સ્થલ	સ્થૂલ.
૨૧૦	૪	પ્રતિકૂળ	પ્રતિકૂળ.
૨૩૯	૧૧	અંતાહત	અંતર્હિત.
૨૮૪	૫	કરશે	કરશે.
૨૮૪	૬	કરશે	કરશે.
૨૯૫	૧૩	ખન	ખત્રે.
૨૯૯	૯	ચયા	ચથા.
૩૦૩	૨૮	હતા	હતો.

आद्यशंकराचार्याः

१ पद्मपाद. २ तोटक श्रीशंकराचार्य ३ हस्तामलक ४ सुरेश्वर.
 पुमर्थाश्चत्वारः किमुत निगमा ऋकप्रभृतयः प्रभेदा वा मुक्ते विमलतरमालोक्यमुखराः।
 मुखान्याहो धानुश्चरमिति विमृश्याश्च विबुधा विदः शिष्यान्हस्तामलकमुखराश्चकगुणेः॥

શ્રી શંકરાચાર્ય ચરિત્ર.

પ્રકરણ ૧ છું.

નારદ અને બ્રહ્મા.

*વક્તારમાસાચ યમેવનિત્યા સરસ્વતી સ્વાર્થસમન્વિતાઽસીત્ ।
નિરસ્તદુસ્તર્કકલંકપંકા નમામિ તં શંકરમર્ચિતાંઘ્રિમ્ ॥

સંક્ષેપશારીરક.

કર્મમ્નશ્ચાન્ પરાનંદદૂરાન્ મૂઢાન્નરાધમાન્ ।

તાન્ દૃષ્ટ્વા નારદઃશીઘ્રં યયૌ બ્રહ્મપદાન્તિકમ્ ॥

આનંદગિરિ.

(ભાવાર્થ) પરમાત્માના આનંદ સ્વરૂપને નહિ ઓળખનારા, કર્મબદ્ધ મૂઢ નરાધમોને જોઈ નારદજી તરતજ બ્રહ્મા પાસે ગયા.

એક સમયે ભગવદ્ ભક્ત નારદ ત્રૈલોક્યમાં ફરતા ફરતા મૃત્યુલોકમાં આવીને, જગતની અપૂર્વ લીલા જોતા જોતા પોતાના મન સાથે વિચાર કરવા લાગ્યા કે અહાહા ! ઈશ્વરી લીલાનો કેવો ચમત્કાર છે ? માયિક સૃષ્ટિના દેખાવો કેવા અપૂર્વ દેખાય છે ? જોતજોતામાં અનેક વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને તરતજ નાશ થાય છે, પણ આ સર્વનું મૂળ કારણ એક પરમાત્માજ છે. સૃષ્ટિમાંની એક વસ્તુ હાથમાં લઈ તેનો વિચાર

* કુતર્કશ્ચ કલંકનો કાદવ ધોઈ નાંખનાર સરસ્વતી, જે વક્તાને (શંકરાચાર્યને) પામીને નિત્ય પોતાના અર્થથી યુક્ત થઈ છે, તે પૂજ્યપાદ શંકરાચાર્યને હું નમું છું. અર્થાત્ શંકરાચાર્ય સરસ્વતીનો મેલ ધોઈ નાંખનાર તીર્થ જેવા છે; માટે સરસ્વતી શંકરાચાર્યને પામીનેજ સાર્થ (અર્થ-વાળી) થાય છે.

કરીએ તો તેની કારીગીરી માટે દેવતાઓને પણ મોહ થાય તો પછી મનુષ્યોને આશ્ચર્ય થાય એમાં નવાઈ શી ? હે લીલા-મય પ્રભુ ! હું જ્યાં જ્યાં નજર ફેંકું છું ત્યાં ત્યાં તમારોજ પસારો જણાય છે, આપજ એક અનાદિ અને અનંત છે; જીવ-જંતુ, પશુપક્ષી, કીટપતંગ અને વૃક્ષલતાદિ સર્વ વસ્તુમાં આપનોજ વાસ છે. આપજ ચૈતન્યરૂપથી અખીલવિશ્વમાં પૂર્ણપણે વ્યાપી રહ્યા છો. અહાહા ! કેવી આશ્ચર્યની વાત છે કે, એ પરમાત્મા સર્વ વસ્તુમાં વ્યાપકપણે રહ્યા છતાં નિર્લેપી અને નિર્વિકારી કહેવાય છે. જ્યારે શુદ્ધ અંતઃકરણમાં એનું ધ્યાન ધરાય છે, અને એના વિચિત્ર કળાકૌશલ્યનો વિચાર થાય છે ત્યારે અલૌકિક અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ મનની શુદ્ધભુદ્ધ પણ જતી રહે છે. એ પરમ-પ્રેમી પરમાત્માના પ્રેમમાં જેનું મન રંગાયું છે તેનો હૃદયમાંથી લેદાલેદ ફર થાય છે, અને તેમ થવાથી તે મહાત્મા પુરૂષ જગતને કુટુંબવત્ સમજે છે; જેથી તે મહાપુરૂષ મોક્ષનો પૂર્ણ અધિકારી થાય છે. જેણે દુર્વાસના અને લેદાલેદનો ત્યાગ કર્યો છે તેજ મહાત્માને ધન્ય છે ? ચોરાશી લક્ષ યોનીમાં મનુષ્ય જન્મ અતિ શ્રેષ્ઠ છે, કારણ કે એમાં સારાસારનો વિચાર કરવાની શક્તિ હોય છે; પરંતુ હાય !! આ મનુષ્ય સમાજની કેવી દુર્દશા થઈ રહી છે ? વ્યભિચાર તથા મિથ્યા લાષણાદિ પાપકર્મો કરતાં મનુષ્યો જરા પણ ડરતા નથી, કેટલાક કુલાંગારો જગનિયંતાના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી, વેદશાસ્ત્રાદિના પ્રમાણોને લાત મારી ઘોર પાપકર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ રહ્યા છે. કેટલાક પોતાના સત્ય ધર્મને છોડી અસત્ય ધર્માચરણમાંજ શ્રેષ્ઠતા માની બેઠા છે. કોણ જાણે પ્રથમનો ધર્મમય સમય ક્યાં ગયો ? નથી આજે પુણ્યવાન તપોધન વસિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, વાલ્મિકીદિ મહા-ત્માઓ કે જે નષ્ટ થયેલા ધર્મની સ્થાપના કરી લોકોને

સન્માર્ગે ચલાવે ? નથી આજે સત્યપ્રિય વીરમહારાજ શ્રીહરીશંદ્ર, નળ, યુધિષ્ઠીર કે શ્રી રામચંદ્ર જેવા ધર્મ રક્ષક રાજાઓ કે જેઓ સત્ય ધર્મના રક્ષણાર્થે વનવાસાદિ અસહ્ય કષ્ટ વેઠી લોકોને ધાર્મિક શિક્ષણના ઉત્તમ ઉદાહરણ બતાવે ? નથી આજે પ્રથમ જેવા યોગી-તપસ્વીઓ કે જેઓ પોતાના દૈવી ચમત્કારથી લોકોની અધાર્મિક વૃત્તિને ધાર્મિક બનાવે ? ! હાય ! સત્ય સનાતન વૈદિક ધર્મની કેવી દુર્દશા થઈ રહી છે ? બુદ્ધ, જૈન, ક્ષપણક, કાપાલિક અને ચાર્વાક વિગેરે અનેક પ્રકારના વિધર્મી લોકોએ આપણા સત્ય ધર્મને ડુબાવી દીધો છે; અરેરે! હવે શું કરું ? દિવસે દિવસે લોકોનો ધર્મ ઉપરથી વિશ્વાસ ઉઠતો જાય છે. નળની બુદ્ધીના લોકો કૃતર્કમાં પડી ઈશ્વરી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરી અવળે માર્ગે દોરાય છે, અને પરમ-પવિત્ર વૈદિકમાર્ગનો ત્યાગ કરી દીધો છે. આ ઘોર કલીયુગમાં ધર્મ કર્મ તો રસાતલમાંજ જઈ બેઠાં છે; જીવોના ઉપર અનેક જાતની વિપત્તિઓ આવી પહોંચી છે; એમાંથી બચવાનો કોઈ માર્ગ સુજતો નથી; માટે ચાલ હવે સકલજીવહિતકારી લોક-પિતામહ બ્રહ્માજી પાસે જઈ;—મારો અંતરાત્મા કહે છે કે ત્યાં અવશ્ય એનો કંઈ ઉપાય મળશે. આમ વિચાર કરી નારદજી એકદમ બ્રહ્મલોકમાં ગયા.

બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્મા પણ એજ વિચાર કરતા હતા, બ્રહ્મા પોતાના આસનપર બેઠા બેઠા વિચાર કરે છે કે, અહાહા ! જનસમાજનું કેવું દુર્દૈવ જણાય છે ? શું આ સૃષ્ટિનો અંત આવ્યો છે ? મારી રચેલી સૃષ્ટિની શું આવી દુર્દશા ? હે લીલા-મય ભગવાન ! તમારી લીલાનો પાર પામવાને આ સૃષ્ટિમાં કોઈ પણ સમર્થ નથી. આવી રીતે ધ્યાનસ્થ રિથિતિમાં બ્રહ્મા આંખ મીંચીને વિચાર કરે છે, એટલામાં નારદજી મૃત્યુ લોકમાંથી

ત્યાં આવ્યા, અને બ્રહ્માને ધ્યાનસ્થ જોઈ કહેવા લાગ્યા કે, અહાહા ! આ અખિલ સૃષ્ટિના કર્તા લોક પિતામહ બ્રહ્માજી કેવા ગંભીર ધ્યાન મગ્ન થઈ રહ્યા છે, જાણે બાહ્ય સૃષ્ટિનું તો જરાએ ભાન નથી, પણ ચાલ હવે એને જાગૃત કરું. હે પિતા ! આપને હું સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરું છું, એમ કહી નારદે અષ્ટાંગ નમાવ્યા.

નેત્ર ઉઘાડી બ્રહ્માએ અચાનક નારદજીને જોયા, અને કહ્યું કે, હે પુત્ર ! આવ, મેં આજે ઘણે દિવસે તને જોયો, વત્સ ! તું ભગવદ્ ભક્ત છે, અને તારા ઉપર ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા હોવાથી તારું મુખકમળ હસ્તેશાં વિકસેલુંજ રહેતું, તે આજે કરમાયલું કેમ જણાય છે ? તારા મુખ ઉપર ખિન્નતાની છાયા કેમ છવાઈ રહી છે ? મૃત્યુલોકના શા સમાચાર છે ? ત્યાં સર્વ જનસમાજ કુશળ તો છે ને ? કંઈ નહિ થવા જેવી વાત તો નથી થઈ ? તારા મુખની કાન્તિ મ્હાન હોવાથી મને ઘણીજ શંકા થાય છે.

હે અંતર્યામિ ! આપ મને શું પૂછે છે ? આપ શું નથી જાણતા ? આપનામાં જગત્ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે, આપ ત્રિકાળના જાણનાર અને સર્વજ્ઞ છો તો પછી આપનાથી શું ન જાણી શકાય ? આમ નારદે નમ્રતાથી કહ્યું.

હે પુત્ર ! હું સર્વ જાણું છું, છતાં મૃત્યુલોકના સમાચાર તું જે કંઈ જાણતો હોય તે કહે ? એમ બ્રહ્માએ પૂછ્યું.

નારદ કહે છે કે હે પિતા ! હું શું કહું ? મૃત્યુલોકની દુર્દશા મારાથી જોઈ શકાતી નથી, તેની કુશળની વાત તો દૂર રહી પણ જ્યાં ત્યાં જનસમાજની દુર્દશા થઈ રહી છે, જ્ઞાન માર્ગ તો નષ્ટપ્રાય થઈ રહ્યો છે. સર્વ લોકો મનુષ્ય જન્મના કર્તવ્યને ભૂલી પશુ સમાન વ્યવહાર કરી રહ્યા છે, વિવેક

વૈરાગ્યનો તો પત્તોજ નથી, તો પછી ધર્મજ્ઞાનની તો વાતજ શી ? દિવસે દિવસે કુતર્કી લોકો વધતા જાય છે. શ્રદ્ધાનું નામજ નથી, સર્વ કોઈ નાસ્તિક થઈ ગયા છે, અને જે કોઈ બચ્યા છે તેમને પણ વિધર્મીઓ ફસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, લોકો સ્વેચ્છાચારે ચાલવામાંજ પોતાને કૃતકૃત્ય માને છે. ઈશ્વર જેવી કોઈ વસ્તુજ નથી એમ માની બેઠા છે, લોકોને દેખાડવાનેજ કર્મકાંડનો ઉપયોગ થાય છે. નાશવાંત ધનપુત્રાદિકમાંજ મોજ માની સર્વ કોઈ શિષ્ણોદર પરાયણ થઈ ગયા છે, કેટલાકો પુનર્જન્મને ન માની માત્ર પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને અનેક પાપકર્મો કરે છે, પૂર્વે રાક્ષસો જેમ દેવતાઓને દુઃખ આપી ધર્મબ્રષ્ટ કરવાને પ્રયાસ કરતા હતા તેમ હાલના જૈન, કાપાલિકો લોકોને બ્રષ્ટ કરવાને તૈયાર થયા છે. વર્ણાશ્રમના ધર્મો પોતે પાળતા નથી અને બીજાને પાળવા દેતા નથી, અને બ્રાહ્મણોની જીવિકાને માટેજ વેદો રચાયા છે એમ જૈન લોકો પોકારી પોકારીને કહે છે. હે પિતા ! વિશેષ શું કહું ?

.ન સન્ધ્યાદીનિ કર્માણિ ન્યાસં વા ન કદાચન ।

કરોતિ મનુજઃ કશ્ચિત્ સર્વે પાર્શ્વંદતાં ગતઃ ॥

જૈન લોકોના જીલમથી કોઈ પણ સન્ધ્યાદિ નિત્ય કર્મનું અનુષ્ઠાન યથાવિધિ કરતું નથી, સંન્યસ્તાશ્રમના ધર્મ સચવાતા નથી, સર્વ કોઈ *પાખંડી થઈ ગયા છે, જેમ કોઈ સાધ્વી પતિવૃતા અનન્યભાવથી પોતાના સ્વામીને અનુસરતી હોય અને મદોન્મત્ત

* “ પાશદ્વેન ત્રયીધર્મઃ પારક્ષણ ઇતિ સ્મૃતેઃ ।

તંલ્લખ્યન્તિ ચે તર્કૈસ્તે પાર્શ્વંદા ઇતિ સ્મૃતાઃ ॥ ”

પા શબ્દે કરીને વેદત્રયી ધર્મ, તેમજ પા ધાતુ રક્ષણ કરવાના અર્થમાં છે, એટલે વેદત્રયીરૂપ રક્ષણ કરનાર ધર્મનું જોયો યુક્તિ અને તર્કોપડે ખંડન કરે છે, તેમને પાખંડી કહે છે.

દુષ્ટ પુરૂષો તેને જેમ બ્રહ્મ કરવાને તૈયાર થાય તેમ અનન્ય-ભાવથી સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને અનુસરતી શ્રુતીઓને દૂષણ લગાડવાને આર્વાક, બૌદ્ધ, કાપાલિક વિગેરે તૈયાર થઈ રહ્યા છે, માટે હે પિતા ! બ્રહ્મપ્રતિપાદિકા શ્રુતીઓનું અવશ્ય રક્ષણ કરવું જોઈએ. તરતના છેદેલા બ્રાહ્મણોના મરતકરૂપ કમળોથી ભૈરવનું પૂજન કરનારા દુષ્ટ કાપાલિકોથી લોક મર્યાદાનું શું રક્ષણ નહિ કરવું જોઈએ ? આર્વાક લોકો એટલે સુધી વધી-ને કહે છે કે:—

૧ ન સ્વર્ગો નાપવર્ગો વા નૈવાત્મા પારલૌકિકઃ ॥

નૈવ વર્ણાશ્રમાદિનાં ક્રિયાશ્ચ ફલદાયકાઃ ॥ ૧ ॥

અગ્નિહોત્રં ત્રયોવેદાસ્ત્રિદંડં મસ્મગુંઠનમ્ ॥

બુદ્ધિપૌરુષહીનાનાં જીવિકા ધાતુનિમિતા ॥ ૨ ॥

મૃતાનામપિ જન્તુનાં શ્રાદ્ધં ચેત્ તૃપ્તિકારકમ્ ॥

ગચ્છતામિહ જન્તુનાં વ્યર્થં પાથેયકલ્પનમ્ ॥ ૩ ॥

યાવજ્જીવેત્સુખં જીવેદ્દેવં કૃત્વા ઘૃતં પિબેત્ ॥

મસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ ॥ ૪ ॥

ત્રયો વેદસ્ય કર્તારો મળદ્ભૂતનિશાચરાઃ ॥

જર્ફરિ તુર્ફરીત્યાદિ પષ્ટિતાનાં વચઃ સ્મૃતમ્ ॥ ૫ ॥

૧ સ્વર્ગ, મોક્ષ, આત્મા, પરલોક જેવું કંઈ છેજ નહિ, તેમજ વર્ણાશ્ર-મની ક્રિયા પણ ફળદાયક નથી. ૨ અગ્નિહોત્ર, ત્રણ વેદ, સંન્યસ્તાશ્રમ, અને ભસ્મધારણાદિ, બુદ્ધિ અને પુરૂષાર્થ વિનાના અનુષ્ઠાની જીવિકાનાં સાધન છે. ૩ મૃત્યુ પામનાર માણસોને શ્રાદ્ધ કરવાથી તૃપ્તિ થતી હોય, તો જીવતા માણસોને મુસાફરીમાં ભાણુ આપવાની શી જરૂર છે ? અર્થાત્ બાહ્ય ગામ જનારનું પણ શ્રાદ્ધ કરીશું તો ચાલશે. ૪ જીવણું ત્યાં સુધી સુખમાં જીવણું, દેવું કરીને પણ ધી પીણું, કારણ કે ભસ્મીભૂત થયેલા દેહનું કંઈ પુનરાગમન થવાનું નથી. ૫ ભણ્ડ, ધૂત અને નિશાચર એ ત્રણ વેદના કર્તા છે માટેજ એમની જરૂરી અને તુર્ફરી જેવી વાણી જણાય છે. ૫.

હે પિતા ! મૃત્યુલોકમાં જનસમાજની આવી કઠંગી સ્થિતિ થઈ રહી છે, માટે આ સેવકની વિનંતિ સ્વીકારો, અને આપની સૃષ્ટિનું સત્વર રક્ષણ કરો ! પૃથ્વીપર ઘણોજ ભાર થઈ ગયો છે, હવે વિશેષ ભાર એ સહન કરી શકે એમ નથી; હવે મારાથી મનુષ્યોની દુર્ગતિ જોવાતી નથી, હે દેવ ! હવે પૃથ્વીને ભાર હલકો કરો, નહિ તો વસુધા રસાતળમાં ધસી જશે, આ સાંભળી શ્રદ્ધા બોલ્યા કે:—

હે પુત્ર ! હું જાણું છું કે તારો સ્વભાવ દયાળુ હોવાથી લોકોનું દુઃખ તારાથી સહન થઈ શકતું નથી. મેં પણ સમાધિમાં મૃત્યુલોકની દુર્દશા જોઈ ત્યારથી માફ ચિત્ત પણ આકુળગ્યાકુળ થઈ રહ્યું છે. હજી સુધી શું ઉપાય કરવો એનો જો કે નિશ્ચય કર્યો નથી, છતાં આજે ભક્તવત્સલ વિષ્ણુને તથા ઇન્દ્રાદિ દેવોને સાથે લઈ કૈલાશમાં જઈશ, એટલે શંકરની સભામાં એ બાબતનો નિશ્ચય થઈ જશે. તું હવે એ વાતની કાળજી કરીશ નહિ, ભગવદ્ ભજનમાં યથેષ્ટ વિહાર કર !!

પ્રકરણ ૨ જી.

કૈલાશમાં દેવોની સભા.

स्वर्गे यथा कल्पतरुस्तथा भूमौ हि शंकरः ।

सूराणां भूसुराणां च वाञ्छितार्थप्रदो गुरुः ॥

આનંદગિરિ.

(ભાવાર્થ) દેવોને સ્વર્ગમાં જેમ કલ્પવૃક્ષ વાંછિત ફળ આપે છે તેમ પૃથ્વીમાં બ્રાહ્મણોને શંકર (શંકરાચાર્ય) વાંછિત ફળ આપનાર ગુરુ છે.

એક સમયે કૈલાશમાં શંકર બેઠા બેઠા મૃત્યુ લોકના મનુષ્યની આપત્તિનો વિચાર કરતા હતા, શંકરની મુખમુદ્રા

જેનારને સહજ કલ્પના થાય કે તેઓ કોઈ ગહન વિષયના વિચારથી દિલગીર થઈ રહ્યા છે. એટલામાં પાર્વતી ગૃહકાર્ય-માંથી પરવારી શંકર પાસે આવી કહેવા લાગ્યાં કે, હે પ્રાણુ-નાથ! આજે આપ કેમ ઉદાસ જણાવ છો? આપનું મુખકમળ કેમ કરમાઈ ગયું છે? આપના ઉપર શું કંઈ મહાન આપત્તિ આવી છે? ત્રિપુરાસુર જેવા દૈત્યો શું દેવોને પીડા કરે છે? આપની દિલગીરીનું જે કંઈ કારણ હોય તે મને જરૂર જણાવો; કારણ કે હું આપના સુખ દુઃખની ભાગીદાર છું. આપને દિલ-ગીર જોઈને માફ ચિત્ત દુઃખી થાય છે, આપને શું દુઃખ છે? શું મારાથી આપનો કંઈ અપરાધ થયો છે?

ના ના, પ્રિયા! આપે મારો કશોએ અપરાધ કર્યો નથી. તેમ કોઈ દૈત્યદાનવોનો પણ આપણે ભય નથી, પણ કેટલાક સમયને માટે મારે મૃત્યુ લોકમાં અવતાર ધારણ કરવો પડશે, કારણ કે ભૂલોકમાં હાલ ઘણોજ દુરાચાર પ્રવૃત્ત થયો છે, ખૌદ્ધ લોકોના જીવમથી ગ્રાહ્યોને ઘણુંજ દુઃખ પડવા લાગ્યું છે, અને સનાતન વૈદિક ધર્મની એવી તો દુર્દશા થઈ રહી છે કે જેનું વર્ણન મારાથી થઈ શકતું નથી.

બહુ સાફ, પ્રાણુવલ્લભ! મૃત્યુ લોકમાં અવતાર લેવો પડે તેમાં શી અડચણ છે? સનાતન વૈદિક ધર્મના રક્ષણ માટે, દુષ્ટાચારથી લોકોને બચાવવા માટે, અને શ્રીમત સ્માર્ત ધર્મની પ્રતિષ્ઠા માટે આપે અવતાર લેવોજ જોઈએ. આપણી પ્રજાનું આપણે રક્ષણ ન કરીએ તો તે કોને શરણે જાય? ચાલો ત્યારે, હું પણ આપની સાથે મૃત્યુ લોકમાં આવીશ, આપ જ્યારે જ્યારે અવતાર ધારણ કરો છો ત્યારે મારી સાથેજ ભૂલોકમાં પધારો છો.

નારે, પ્રિયા ! આ અવતારમાં તમારી કંઈ આવશ્યકતા નથી, કારણ કે જ્ઞાન માર્ગના સ્થાપન માટે મારે સંન્યાસી થવું પડશે. એ આશ્રમમાં સ્ત્રી પુત્રાદિ સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરવો પડે છે.

એમ કે, આ વાત તો મેં આજે જાણી. શું હવે આપ સંન્યાસી થશો ? અર્જુને સુભદ્રાના હરણ માટે જેવું રૂપ લીધું હતું તેવું લેશો ? વાહ ! ત્યારે તો મને ગમ્મત જોવા મળશે.

પ્રિયા ! તમને તો ગમ્મતનું ધ્યાન છે, પણ આ અવતાર કંઈ જોવો તેવો નથી, એમાં તો મોટમોટા શાસ્ત્રાર્થી થશે, અનેક મહોન્મત્ત કૃતાર્કિક પંડિતોની સાથે વાદવિવાદ કરી તેમને જીતવા પડશે, અને ભૂલોકમાં તમને પ્રિય એવા અદ્વૈતમાર્ગનું સ્થાપન કરવું પડશે.

પણ હે પ્રાણનાથ ! ભૂલોકમાં આવો દુરાચાર પ્રવૃત્ત કરવા-વાળા વળી કોણ ઉત્પન્ન થયા છે ?

હે સતી ! આ સર્વ તમને કહેવાની કંઈ આવશ્યકતા નથી, બધુંએ તમારી આગળ પ્રત્યક્ષજ થશે; જુઓ પેલા બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને ઇન્દ્રાદિ દેવો આવે છે, એમની સાથેની વાતચીત ઉપરથીજ સમજાશે કે મૃત્યુ લોકમાં કોણ દુરાચાર કરે છે ?

એટલામાં ઈન્દ્ર, કુબેર, યમ, અગ્નિ, વરુણ, સૂર્ય, ચંદ્ર, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વિગેરે સર્વ દેવો કૈલાસમાં આવ્યા, અને શંકરની પાસે આવી સર્વ દેવોએ સદાશિવને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. શંકરે સર્વ દેવતાઓનું સ્વાગત કર્યું, અને કહ્યું કે, હે દેવો ! ભલે પધાર્યા, આ આસન ઉપર બેસો. હે હૃદયસાક્ષી વિષ્ણો ! હે લોકપિતામહ બ્રહ્મા ! આપ મારી પાસે આવો; એમ કહી બ્રહ્મા વિષ્ણુને પોતાની આબુબાબુએ બેસાડ્યા, અને બ્રહ્માને ઉદેશી શંકરે પૂછ્યું કે:—

હે પ્રહ્લન્ ! આજે આ સર્વ દેવતાઓ અને પુરાણ પુર-
ષોત્તમ વિષ્ણુને સાથે લઈ આપ સર્વએ મને આપના પવિત્ર
દર્શન આપી કૃતાર્થ કર્યો છે; આપના દર્શનથી મને ઘણોજ
આનંદ થાય છે. પણ આ સર્વ દેવતાઓનું તથા આપનું મુખ
દિલગીરી ભરેલું લાગે છે, બાણે કંઈ મહાન્ આપત્તિ આવી
હોય, અને દુઃખમાં દટાઈ ગયા હોય એમ અનુમાન થાય છે,
માટે આપ સર્વને શું દુઃખ છે તે જણાવવા જેવું હોય તો
ખુશીથી મને જણાવો. મને લાગે છે કે આપ સર્વ કોઈ સખળ
કારણસરજ અહિં આવ્યા છો !!

હે ચંદ્રશેખર ! આપને ત્રણ કાલનું જ્ઞાન છે, આપ સર્વના
હૃદયની વાત જાણવાને સમર્થ છો, આપથી કંઈ પણ અજાણ
હોય એમ હું ધારતો નથી; એમ પ્રહ્લાએ કહ્યું.

તોપણ હે પ્રહ્લન્ ! કહો તો ખરા, કહ્યા શિવાય શું જણાય !
આપના હૃદયની વાત જાણવાને હું ઘણોજ આતુર છું ? એમ
શંકરે પૂછ્યું એટલે દેવાધિદેવ ઈન્દ્રરાજા આસનપરથી ઉભા
થઈ શંકરના સન્મુખ ઉભય હસ્ત જોડી બોલ્યા કે,—

હે દિવ્યમૂર્તિ મહેશ્વર ! હે કર્ણાસાગર ! હે ભક્તભયભંજન !
આંખ આજ સુધી અમારું અનેકવાર રક્ષણ કર્યું છે, આપ
અહર્નિશ દેવતાઓના હિતચિંતનમાંજ નિમગ્ન રહો છો, હે
દયાળુ ભગવાન્ ! આજકાલ અમારા ઉપર મહાન્ સંકટ આવી
પડ્યું છે, મૃત્યુલોકમાં ઐશ્વર્ય લોકોએ પોતાનું બળ ઘણુંજ
વધાર્યું છે, તેઓ મહોન્મત્તપણે વર્તી અનાદિકાળથી ચાલતા આવેલા
વેદમાર્ગનો તિરસ્કાર કરે છે. પ્રાહ્મણો પણ શ્રીતરમાર્ત વિહિત
સ્નાનસંધ્યાદિ પદ્ધતિ છોડી ઐશ્વર્યધર્મમાં સામેલ થયા છે, સૂર્ય
નારાયણને પ્રાહ્મણો તરફથી એક અંજળી જળ પણ મળતું નથી,
આજકાલના રાજાઓ પણ એજ ધર્મને અનુસરવા લાગ્યા છે,

ઔદ્ધોમાં અનેક પાંડિતો થયા છે, અને તેઓ સંસ્કૃત ભાષામાં મોટામોટા ગ્રંથો લખી સનાતન વૈદિક ધર્મનું ખંડન કરે છે. ઔદ્ધ, કાપાલિક, દ્વિગંબર વિગેરે અનેક નાસ્તિક વાદીઓએ વૈદિક-ધર્મપર તો હરતાલજ ચોપડી છે. બ્રાહ્મણો વિવેક વૈરાગ્યાદિ દેવી સંપત્તિથી વિમુખ થઈ, વેદવિહિત ધર્મનો ત્યાગ કરી યથેષ્ટ ચરણમાંજ આનંદ માની મનમાનતો ધર્મ સ્વીકારવા લાગ્યા છે, અને પોતાનો ઉપાસ્ય દેવ કોણ છે? એનું પણ જ્ઞાન રહ્યું નથી.

❖વિપ્રાણાં દૈવતં શંભુ ક્ષત્રિયાણાં તુ માધવઃ ।

વૈશ્યાનાં તુ ભવેદ્બ્રહ્મા શૂદ્રાણાં ગણનાયકઃ ॥

માનવ ધર્મશાસ્ત્ર.

આ મનુભગવાનની આજ્ઞાને કેવા રૂપમાં ઉલ્લંઘન કરી છે, દરેક મનુષ્યની વૃત્તિ કેવી જુદી જુદી થઈ ગઈ છે, તેમજ બ્રાહ્મણો ધર્મકર્મથી કેટલે સુધી ભ્રષ્ટ થયા છે, તેને માટે કહ્યું જે કે,—

❖કેચિચ્છંભુરતાઃ પરે હરિરતા વાણીરતાઃ કેચન ।

કેચિદ્વન્હિરતા દિવાકરતા વિગ્રેશભક્તાઃ પરે ॥

૧ કાપાલિક મત દક્ષિણમાં ધણેજ પસરેલો હતો, મનુષ્યના માથાની ખોપરી (કપાળ) લઈને તેમાં ખાતા હતા, તથા મનુષ્યના માથાની ફેઠમાળા પહેરતા હતા, તેથી તેમને (કાપાલિક) કહ્યા છે, એ લોકો ભૈરવની ઉપાસના કરતા અને મધ, રૂધીર, માંસ, આદિનું નૈવેદ્ય ધરાવતા. પ્રબોધ ચંદ્રોદય નાટકમાં એનો કંઈક ચિત્રાર આપેલો છે.—

* બ્રાહ્મણોનો ઉપાસ્યદેવ શંકર, ક્ષત્રિયોનો વિષ્ણુ, વૈશ્યોનો બ્રહ્મા અને શૂદ્રોનો દેવ ગણપતી છે. અર્થાત્ ચાર વર્ણને ઉપલા ચાર દેવજ ઉપાસ્ય છે; અને વર્ણપરત્વે તે તે દેવોનું ઉપાસન થાય તોજ તેમનું શ્રેય થાય.

૩ કેટલાક શંકરને ભજવા લાગ્યા, કેટલાક હરિને કેટલાક સરસ્વતીને, કેટલાક અગ્નિને, કેટલાક સૂર્યને, કેટલાક ગણપતીને, કેટલાક દેવીને, કેટલાક ભૈરવને, કેટલાક મહાશિવને, કેટલાક જનાર્દનને, કેટલાક કામદેવને અને કેટલાક દ્રવ્ય આપનાર દેવને ભજે છે.

કેચિચ્છક્તિરતાશ્ચ ભૈરવગતાઃ કેચિત્તુ મહારિગા ।
 વિષ્વક્સેનરતાઃ પરે મદનગાઃ કેચિદ્ભજન્ત્યર્થદમ્ ॥
 एवं નાના પ્રભેદાનાં નૃણાં વૃત્તિર્યથેષ્વિતા ।
 અન્યોન્યમત્સરગ્રસ્તાઃ પરસ્પરજયૈષિણઃ ॥
 શ્રુત્યાચારં પરિત્યજ્ય મિથ્યાચારં સમાશ્રિતા ।
 વિપ્રાદયો વિચિત્રૈસ્તુ લિંગૈઃ સંતપ્તદેહિનઃ ॥
 હૃતં નૈવ યથાકાલે અગ્રૌ હવ્યં સ્વમંત્રતઃ ।
 લિંગીનો વયમિત્યુચ્ચૈર્જલ્પન્તિ ચ નરાધમાઃ ॥
 ન દત્તં પર્વણીપ્રાપ્તે કવ્યં પિત્રાદિ તૃપ્તયે ।
 નાધ્યાપિતં બ્રહ્મયજ્ઞં સત્યલોકસ્ય સિદ્ધયે ॥
 નાગ્નિષ્ઠોમો નાગ્રયણં ન સન્યાસં કદાચન ।
 કરોતિ મનુજઃ કશ્ચિત્સર્વે પાશ્વંડમાપ્નુયુઃ ॥
 વિષ્ણુદાસા વયં ચેતિ વયમીશાનલિંગિનઃ ।

આ પ્રમાણે અનેક ભેદવાળા મનુષ્યોની વૃત્તિ પોતાની ભરણ પ્રમાણે
 કામ કરવા લાગી. કેટલાક મત્સરગ્રસ્ત થઈ પરસ્પરને છતવાની ઈચ્છા કરવા
 લાગ્યા. બ્રાહ્મણો વેદવિહિત આચારને છોડી મિથ્યાચારને આશ્રય કરી,
 વિચિત્ર ચિન્હોથી પોતાના શરીરને તપાવે છે (શરીરપર અનેક નતની
 છાપ મરાવે છે) યથાકાળે વેદમંત્રોથી અગ્નિમાં હોમ ન આપતાં, ‘અમે
 છાપવાળા છીએ.’ એમ હવ્ય સ્વરે તે નરાધમો ખળડે છે શ્રાદ્ધાદિક કાળમાં
 પિતૃઓની વૃત્તિ માટે તેઓ પિંડદાન આપતા નથી, સત્ય લોકની પ્રાપ્તિ
 માટે તેઓ બ્રહ્મ યજ્ઞ કરતા નથી. અગ્નિષ્ઠોમ, આગ્રયણ અને સન્યાસ
 વિગેરે બ્રાહ્મણોના આવશ્યક ધર્મોને છોડી સર્વ કોઈ પાશ્વંડ માર્ગને અનુ-
 સરવા લાગ્યા છે. કોઈ કહે છે કે, અમે વિષ્ણુદાસ છીએ, અમે ઈશાન
 ચિન્હવાળા છીએ, કોઈ ભૈરવના, કોઈ સૂર્યના, કોઈ ગણપતીના અને કોઈ
 દેવીના ભક્તો થયા છે, કેટલાકે કાપાલિકના આચાર પ્રમાણે ચાલી મધ
 માંસાદિનું ભોજન કરવા માંડ્યું છે.

ભૈરવાર્કગણેશાનાં દેવ્યામક્તાશ્ચ કેચન ॥

કેચિત્ કાપાલિકાચારા મઘમાંસાસિનઃ સદા ॥

આનંદગિરિકૃત શં. વિ.

હે સદાશિવ ! વિશેષ શું કહું, બ્રાહ્મણોએ “ અહરહઃ સન્ધ્યા-
મુપાસીતેત્યાદિ ” અનેક વિધિવચનોને તો તિલાંજલીજ આપી
છે, કેટલાક પાખંડીઓ ચાર્વાક સિદ્ધાંતનો આશ્રય કરી, તદ્વર્ત-
નમાંજ સ્થિત થઈ, સત્ય શૌચાદિ ધર્મકર્મ, જ્ઞાનરહિત પશુની
માફક શ્રુતિ, સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ, ઉપપુરાણાદિવિહિત
કર્મજ્ઞાનરૂપ ઉભય માર્ગને છોડી, મૂઢકલ્પિત ત્રીતીય પંથનો
આશ્રય કરી, વિહિતાવિહિતને ન જાણી, સર્વ કોઈ કુત્સિત
માર્ગને અનુસરવા લાગ્યા છે; મુમુક્ષુને ઉપાસ્ય નિરૂપાધિક બ્રહ્મ-
સ્વરૂપને વિસારી અનેક અનર્થ પરંપરાને સ્વાધીન થયા છે. હે
મહેશ્વર ! ભૂલોકમાં જ્ઞાન વૈરાગ્યનું તો નામજ લેવાતું નથી;
આવી સ્થિતિમાં યજ્ઞ યાગાદિ શાંતિક પૌષ્ટિક કર્મોનો લોપ
થવાથી મનુષ્યોના શાંતિક પૌષ્ટિક પદાર્થોના આધારભૂત દેવતા-
ઓનું સ્વર્ગમાં કેવી રીતે જીવન ચાલશે ? સર્વ દેવતાઓની
સાથે હું પણ વિકલતાને પ્રાપ્ત થયો છું; માટે આ સર્વ દેવોની
સાથે હું આપના ચરણકમળને શરણ આવ્યો છું, આપ શર-
ણાગત પરિપાલક છો, તો હે પ્રભુ ! આપ જરૂર અમારું રક્ષણ
કરો !! આટલું બોલી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી ઈન્દ્રરાજ પોતાના
આસનપર મૌનપણે બેઠા !!

શંકરે ધૈર્ય આપી કહ્યું કે, હે ઈન્દ્રદેવ ! ગભરાઓ નહિ,
નાસ્તિકો ઘણા વધ્યા છે, તો તેઓ હવે તરતજ પોતાના કર્મોનું
ફળ લોગવશે. કેટલોક સમય થયા હું પણ એજ વિચારમાં
હતો ! જો કે સ્વામી કાર્તિકેય, ગણપતિ, અને સતી પાર્વતી
મને પરમપ્રિય છે, છતાં પણ જ્ઞાનમાર્ગ મને એમનાથી પણ

વિશેષ પ્રિય છે. વૈદિકમાર્ગનું ખંડન કરવાવાળા બૌદ્ધાદિઓનું ઉદ્ધતપણું હવે વધારે વખત ટકવાનું નથી; હું હાલમાંજ અવતાર ધારણ કરી જ્ઞાનમાર્ગની સ્થાપના કરવા માંડું પણ તે થઈ શકશે નહિ; કારણકે હાલમાં સર્વ લોકો કર્મ ઉપાસનાથી ભ્રષ્ટ હોવાથી જ્ઞાનોપદેશના અધિકારી નથી; નિષ્કામ કર્મ ઉપાસના-દ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ થઈ હોય તોજ જ્ઞાનના અધિકારી થવાય છે. માટે જ્ઞાન વૃક્ષનું મૂળ જે કર્મકાંડ તેની સ્થાપના પ્રથમ થવી જોઈએ, માટે તમારે પણ પૃથ્વીમાં અવતાર લેવો પડશે. ત્રિણુ જેમ ચાર બાહુવડે દુષ્ટોનો નાશ કરે છે, તેમ હું પણ પદ્મ-પાદાદિ ચાર શિષ્યોવડે દુષ્ટોનો નાશ કરીશ. હું પૃથ્વી ઉપર શંકરાચાર્ય નામે સંન્યાસીઓનો સ્વામી થઈશ, અને મહારી માફક તમે સર્વ દેવતાઓ મનુષ્યદેહ ધારણ કરી મહને અનુસરશો, ત્યારેજ મનોરથ પૂર્ણ થશે.

ઈન્દ્ર—હે શંકર ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવાને અમે સર્વ દેવતાઓ તૈયાર છીએ.

શંકર—હે ઇન્દ્ર ! તમે બૌદ્ધના રાજકુટુંબમાં સુધન્વા નામથી અવતાર લ્યો, અને ઉત્તમ રાજનીતિથી રાજ્યવહીવટ ચલાવો, તથા બૌદ્ધોનો પરાજય કરવાને જે કોઈ પંડિતો આવે તેમની સહાયતા કરી વેદનિન્દકોનો નાશ કરો.

ઈન્દ્ર—હે ભગવન્ ! આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એજ અમારો ધર્મ છે, ચિંતા માત્ર એટલીજ છે કે,—નીચ કુળમાં જન્મ લેવો એ યોગ્ય લાગતું નથી. જેઓ વેદની પ્રત્યક્ષ નિંદા કરે છે, અને બ્રાહ્મણોની સાથે વૈર રાખે છે તેઓની સાથે ભાષણ કરવું એ જો અયોગ્ય ગણાય તો પછી તેના વંશમાં જન્મ લેવો એ કેટલું બધું અયોગ્ય ગણાય ! “ હસ્તિના તાઙ્યમાનોઽપિ ન ગચ્છેત્ જૈનમન્દિરમ્ ” રસ્તે જતાં હાથીવડે છુંદાઈને

મરવું સાડું, પણ જૈન મંદિરના આશ્રયથી ળચવું સાડું નથી, એમ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે.

શંકર—હે ઇન્દ્ર દેવ ! આ શી વાત કરો છો, પરોપકારને માટે કદિ નીચ કુળમાં અવતાર લેવો પડે તો તેથી શું તમારી પ્રતિષ્ઠા ઓછી થશે ? વિષ્ણુ ભગવાને મચ્છ, કુચ્છ અને વરાહાદિ ચોનીમાં જન્મ લીધો તેથી શું તેની કીર્તિ ઓછી થઈ ? મહાન્ પરોપકારના કાર્યો કરવાને કદિ નીચ કુળમાં અવતરવું પડે, કદિ નીચમાં નીચ કામો કરવા પડે તો તે દૂષણરૂપ નહિ પણ ભૂષણરૂપ છે. ઉપરનું “ દસ્તિના તાડયમાનો ” એ વાક્ય જૈનમંદિરમાં જવાનો નિષેધ કરે છે, પણ જૈનધર્મના ખંડનનો નિષેધ કરતું નથી, આવા વેદનિંદક નાસ્તિકોના ખંડન માટે ગમે એવું નીચ કૃત્ય કરવામાં આવે તો તેથી આપણે કંઈજ હાની નથી. તમારે હવે બિલકૂલ વિચાર કર્યા વિના માડું વચન માનવુંજ જોઈએ. વેદના ઉદ્ધાર માટે મત્સ્યાવતાર ધારણ કરવાથી જે યશ વિષ્ણુ ભગવાનને મળ્યો હતો તેજ યશ તમને પણ મળશે; કારણ કે આ પ્રયાસ પણ વૈદિક ધર્મના ઉદ્ધાર માટેજ છે; જેથી તમે નિઃશંક થઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાઓ !!

ઇન્દ્ર—બહુ સાડું મહારાજ ! આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવાને આ દાસ નિશંક છે. પછી શંકરે પોતાના પુત્ર કાર્તિક સ્વામીને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે હે પુત્ર ! તમે ભટ્ટપાદ નામથી બ્રાહ્મણના કુલમાં જન્મ લઈ સુધન્વા રાજાની મદદથી બૌદ્ધોનું ખંડન કરી કર્મકાંડનો પ્રચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

કાર્તિક સ્વામી—હે પિતા ! એવો કોણ પુત્ર હોય કે જે પિતાની આજ્ઞા ન માને; આ બાળક આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવા તૈયાર છે. પછી શંકરે બ્રહ્માને કહ્યું કે હે ચતુરાનન !

તમારે પણુ આ કાર્યમાં સહાયતા કરવા મૃત્યુ લોકમાં અવતાર લેવો પડશે.

બ્રહ્મા—હે શંકર ! હું તો શિવહીન સ્થાનમાં રહેતોજ નથી, માટે મહને શી આજ્ઞા છે તે ફરમાવો, આપની આજ્ઞા મહને શિરસાવંધ છે.

શંકર—હે બ્રહ્મદેવ ! તમારે ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મનું યથાવત્ પાલન કરવાવાળા જીવોને મોક્ષક્ષણ આપવાને તથા દેવતાઓને સંતુષ્ટ કરવાને બ્રાહ્મણ વંશમાં અતિ પ્રસિદ્ધ મંડનમિશ્ર નામથી જન્મ લઈ યજ્ઞયાગાદિ કર્મકાંડનો વિશેષ પ્રચાર થવા પ્રયાસ કરવો, કર્મકાંડના વિધિપુરઃસર અનુષ્ઠાનથી લોકોની ચિત્ત શુદ્ધિ થાય તો જ્ઞાનકાંડની સ્થાપના કરવાને મને જરા પણ વિલંબ લાગશે નહિ.

વિષ્ણુ—હે શંકર ! આપે આ સર્વને તો કાર્ય સોંપ્યું, પણ મારે માટે શો વિચાર કર્યો છે તે કહો ?

શંકર—હે ચક્રપાણી પ્રભુ ! તમારે શેષજીને સાથે લઈ સંકર્ષણ રૂપથી ભદ્રપાદ રૂપ ધારી સ્વામી કાર્તિકેયની સહાયતા કરવી. પછી શંકરે સર્વ દેવતાઓને કહ્યું કે, હે દેવો ! તમે સર્વ અંશાવતારથી બ્રાહ્મણ વંશમાં ઉત્પન્ન થઈ જ્યાં ત્યાં કર્મ કાંડનો પ્રચાર કરો.

ઇન્દ્ર—હે સદાશિવ ! અમને જાણવાની ઇચ્છા થાય છે કે આપ મૃત્યુલોકમાં અવતાર ધારણ કરી કયા કુળને પવિત્ર કરશો ?

શંકર—હે દેવતાઓ ! મહા પવિત્ર ભરતખંડના કેરલદેશમાં કાલટી નામનું એક નાનું ગામડું છે. ત્યાંના બ્રાહ્મણો સનાતન વૈદિક ધર્મનું યથાવત્ પાલન કરે છે. ત્યાં માડું સ્વયંભૂ જ્યોતિર્લિંગ છે, કે જેમાં માડું પૂર્ણ અધિષ્ઠાન છે. ત્યાં આગળ પવિત્ર બ્રાહ્મણ કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલી, મહા પતિવ્રતા

‘વિશિષ્ટા’ નામની એક સ્ત્રી છે, કે જે નિરંતર ભક્તિભાવથી માફ પૂજન કરી મારાથી પણ શ્રેષ્ઠ પુત્રની હસ્તેશાં માગણી કરે છે; મેં તેણીની અનન્યભક્તિથી સંતુષ્ટ થઈ ‘તથાસ્તુ’ કહી વચન આપ્યું છે કે—તારે ત્યાં મારા જેવોજ પુત્ર થશે. એ ‘વિશિષ્ટા’ ના સ્વામી શિવગુરુએ પણ મારી સંપૂર્ણ સેવા કરી છે, માટે એવા સેવકોના મનોરથો જો હું પૂર્ણ ન કરું તો મને બધા દોષવાન ગણે અને ફરી મારા શિવનામનું સ્મરણ પણ કોઈ ન કરે; માટે મારો નિશ્ચય છે કે, વિશિષ્ટા અને શિવ-ગુરુને માતૃપિતા બનાવી મૃત્યુલોકમાં મનુષ્યાવતાર ધારણ કરી શંકરાચાર્ય નામે પ્રસિદ્ધ થઈશ; અને વેદાદિ અમૂલ્ય ગ્રંથોનો ઉદ્ધાર કરી પૃથ્વીમાં સનાતન વૈદિકધર્મનું સ્થાપન કરીશ; લોકોના બગડેલા સંસ્કાર સુધારી આગળની માફક વૈદિકધર્મપર લોકોની પૂર્ણ શ્રદ્ધા ચોંટાડીશ; અને બ્યાસસૂત્ર,^૧ ઉપનિષદો, અને ભગ-વદ્ગીતા ઉપર ભાષ્ય^૨ રચીશ; એટલે આર્વાક અને બૌદ્ધ મતનો નાશ થશે, ભારતવર્ષની સર્વ પ્રકારની અશાંતિ દૂર થશે, અને સર્વત્ર વૈદિક ધર્મની સ્થાપના પૂર્વક જ્ઞાનકાંડનો પ્રચાર થશે. હે દેવો! હવે તમે સ્વસ્થાને બેસો, અને પોતપોતાના કાર્યની સત્વર તૈયારી કરો. આમ કહી શંકર પોતાના આસનપર બેઠા અને દેવતાઓ શંકરની સ્તુતિ કરી સ્વસ્થાને ગયા.

૧ “અલ્પાક્ષરમસંદિગ્ધં ન્યાયવદ્વિશ્વતોમુખમ્ ।

અસ્તોભમનવદ્યં ચ સૂત્રં સૂત્રકૃતો વિદુઃ” ॥

જેમાં થોડા અક્ષર, અસંદિગ્ધપણું, ન્યાયરૂપ, વિશ્વતોમુખ, અવરોધ વિનાનાં અને દૂષણ વિનાનાં પદ હોય તેને સૂત્રકાર વિદ્વાનો સૂત્ર કહે છે.

૨ “સૂત્રાર્થો વર્ણ્યતે યત્ર પદૈઃ સૂત્રાનુકારિભિઃ ।

સ્વવાક્યાનિ ચ વર્ણ્યન્તે ભાષ્યં ભાષ્યવિદો વિદુઃ” ॥

સૂત્રને અનુસરતાં પદો વડે જેમાં સૂત્રાર્થનું વર્ણન કર્યું હોય, અને પોતે દરેક વાક્યોનું પણ વર્ણન કર્યું હોય, તેને ભાષ્ય બાણનારા વિદ્વાનો ભાષ્ય કહે છે. અર્થાત્ સૂત્રમાં આવેલા પદ-પદાર્થ યથાવત્ જ્યાં વર્ણવ્યા હોય ત્યાંજ ભાષ્યસંજ્ઞા અપાય છે.

પ્રકરણ ૩ બું.

ભટ્ટપાદે કરેલું જૌદ્ધ ધર્મનું ખંડન.

કાંડત્રયાત્મકે વેદે પ્રોદ્ધતે સ્યાદ્વિજોદ્ધતિઃ ।

તદ્રક્ષણે રાક્ષિતં સ્યાત્સકલં જગતીતલમ્ ॥

વિચારણ્ય.

અર્થ—“ કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન, આ ત્રણ કાંડવાળા વેદનો ઉદ્ધાર થવાથી બ્રાહ્મણોનો ઉદ્ધાર થાય છે, અને બ્રાહ્મણોના ઉદ્ધારથી આખી પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર થાય છે, કારણ કે વર્ણાશ્રમ ધર્મનું યથાર્થ પરિપાલન કરવું કરાવવું બ્રાહ્મણોને આધીન છે. ”

આવા હેતુથીજ વિષ્ણુએ સંકર્ષણનો અને શેષે *પતંજલીનો અવતાર લઈ ઉપાસનાકાંડ અને યોગકાંડના અર્થો કર્યા; અને જ્ઞાનકાંડના ઉદ્ધાર માટે સાક્ષાત્મહેશ્વર શંકરાચાર્યરૂપે પ્રાદુર્ભૂત થઈ શારીરકાદિ ભાષ્યો રચી જગતમાં કેવલાદ્વૈતની સ્થાપના કરી.

શંકરની આજ્ઞા પ્રમાણે સ્વામીકાર્તિકે કુમારિલભટ્ટ-ભટ્ટપાદનો અવતાર લઈ, જૈમિનીએ કરેલા પૂર્વ મિમાંસા-કર્મકાંડના સૂત્રોને વિશેષ સ્પષ્ટ કર્યા, તેમજ પોતાનો અવતાર જૌદ્ધધર્મનું ખંડન અને કર્મકાંડનું મંડન કરવાને થયેલો હોવાથી જૌદ્ધની પાઠશાળામાં કપટરૂપથી રહી જૌદ્ધધર્મના સર્વ અર્થોનું યથાર્થ રહસ્ય બાણી લીધું, શત્રુના છિદ્ર બાણ્યા શિવાય શત્રુનો પરા-

* પતંજલી શેષનો અવતાર છે, માટેજ પતંજલીના યોગ દર્શન ઉપર ભાષ્ય લખતાં વેદવ્યાસે શેષરૂપી પરમાત્માનું સ્મરણ કરીને આશીર્વાદાત્મક મંગળાચરણ કર્યું છે. જેમકે “ દેવોઽહીશઃ સવોઽધ્યાત્સિતવિમલતનુ-યોગદો યોગયુક્તઃ ” જેનું નિર્મળ ધોળું શરીર છે, અને તે યોગશાસ્ત્ર આપનાર તથા યોગયુક્ત છે તે સર્પરાજ (શેષનાગ) તમારું રક્ષણ કરશે પાતંજલ યોગદર્શન, ભાષ્યકારનું મંગળાચરણ.

જય થઈ શકતો નથી, તેમજ કોઈ પણ ધર્મનું ખંડન કરવું હોય તો તેના સિદ્ધાંતો પ્રથમ જાણવા જોઈએ, અને ક્યાં ક્યાં તેઓ ચૂકેલા છે, તથા ક્યાં ક્યાં તેમનું પતનસ્થાન છે તે જોયથાવત જાણવું હોય તો તેને પરાજય કરવાને જરા પણ વિલંબ લાગતો નથી.

ઈન્દ્રે પૃથ્વીપર ઐશ્વર્યના રાજકુળમાં અવતાર લઈ સુધન્વા નામ ધારણ કર્યું, અને ધર્મન્યાયથી પ્રજાપાલન કરવા લાગ્યો. રાજસભામાં ઘણાક ઐશ્વર્ય પાંડિતો બેસતા અને વાદવિવાદ કરતા, સુધન્વાનો જન્મ વૈદિક માર્ગના પ્રચાર માટે હોવાથી તે ઐશ્વર્ય પાંડિતોના બાલવાપર વિશ્વાસ રાખતો નહિ, તેમ ઐશ્વર્ય પાંડિતોને વિશેષ માન પણ આપતો નહિ.

એક વખત રાજા સુધન્વા રાજસભામાં બેઠો હતો, એટલે ત્યાં ઐશ્વર્યકિશોર અને જૈનેન્દ્ર નામના બે ઐશ્વર્ય પાંડિતો આવ્યા અને રાજાને ઉદ્દેશી કહેવા લાગ્યા કે હે રાજા ! આપણા ઐશ્વર્યચાર્યોએ કેવો ઉત્તમ ધર્મ સ્થાપિત કર્યો છે, આપણા સિદ્ધાંતો કેવા સુખદાયક છે જેવા કે “ ૧લોકસિદ્ધો રાજા પરમેશ્વરઃ । દેહોચ્છેદો મોક્ષઃ । નાસ્તિ પરલોકઃ । ઋણં કૃત્વા ઘૃતં પિબેત । ” “ લોકનિયુક્ત રાજા તેજ પરમેશ્વર, દેહનો નાશ એજ મોક્ષ, પરલોક જેવું કંઈ છેજ નહિ, દેવું કરીને પણ ઘી પીવું. ” હે રાજા ! આપણા સિદ્ધાંતો એમજ સૂચવે છે કે તમેજ પરમેશ્વર છો, દેહનો નાશ થયો એટલે આપોઆપ મોક્ષ પ્રાપ્ત થવાનો છે, કારણ કે આપણા ધર્મમાં પરલોક અને પુનર્જન્મ છેજ નહિ; દેવું કરીને પણ ઘી ખાવાનું આપણામાં કહ્યું છે, વેદમાં “ ઘૃતં વૈ આયુઃ ” ઘીને આયુષ્ય ગણ્યું છે, જો કે

૧ આ ચાર્વાક સિદ્ધાંત છે, પણ એની ગણના શન્યવાદી બૌદ્ધોમાં હોવાથી એને ઐશ્વર્ય સિદ્ધાંત તરીકે અહિં ગણ્યો છે.

આપણે વેદ માનતા નથી, છતાં ઉપલું વાક્ય આપણા સિદ્ધાંતને મળતું હોવાથી તથા આપણે ઉપયોગી હોવાથી એ વાક્યને આપણે માન આપીશું. હે રાજા ! આવા ઉત્તમ સિદ્ધાંતો ખીજા કોઈ ધર્મમાં જણાતા નથી, આવા ધાર્મિક વંશમાં આપણે જેણે જન્મ આપ્યો તે જૌદ્ધાચાર્ય “ અર્હેન દેવ ” ના આપણે કેટલા બધા આભારી છીએ ?

સુધન્વા—હે પંડિતો ? તમે મારી મિથ્યાસ્તુતિ કરો છે, મિથ્યાસ્તુતિ સાંભળવા મારી ઇચ્છા નથી, હું પરમેશ્વર નથી, પરમેશ્વર થવાને લાયક નથી, અને પરમેશ્વર થવાની મને ઇચ્છા પણ નથી. પૂર્વ પુણ્યથી રાજકુલમાં મારો જન્મ થયો છે, તો ધર્મ ન્યાયથી રાજ્ય વહીવટ ચલાવી સર્વને યથાપરાધ દંડ કરી, ન્યાય, ધર્મ અને નીતિનું રક્ષણ કરવું એ મારું પ્રથમ કર્તવ્ય સમજું છું. ધર્મમાં જે અનીતિ સમાયલી હોય તો તેવા ધર્મનું મારે કામ નથી; અર્થાત્ ધર્મને બહાને અનીતિ કરનારને તો હું જરૂર શિક્ષા કરીશ.

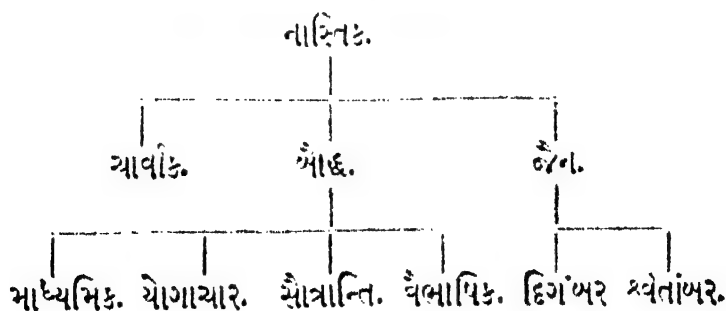
જૌદ્ધકિશોર—હે જૌદ્ધ કુલોત્પન્ન રાજા સુધન્વા ! આપ આમ શું બોલો છો ? આપ જે કુલમાં ઉત્પન્ન થયા છો તે કુલના ધર્મને અવશ્ય સાચવવો જોઈએ, આપને જૌદ્ધ ધર્મના અપૂર્વ સિદ્ધાંતોની ખબર નથી, માટે જ આમ બોલો છો.

સુધન્વા—હે પંડિતજી ! અબાધિત ધર્મ પાળવો પળાવવો એ મહારો ધર્મ છે, છતાં ધર્મનિમિત્તે પોતાનો સ્વાર્થ સાધનારને તથા ધર્મને બહાને લોકોને છેતરનારને તો હું અવશ્ય શાસન કરીશ. આ ઉપરથી આપે એમ ન સમજવું કે મહને જૌદ્ધધર્મપર પ્રીતિ નથી, છતાં પણ ન્યાય રીતે એનું કોઈ ખંડન કરે અને આપણા જૌદ્ધ સિદ્ધાંતો કરતાં ખીજા ધર્મના

અબાધિત સિદ્ધાંતો જણાય તો તે પણ મારે માનવા પડે. કહો ત્યારે આપણા ઐદ્ધર્મના સિદ્ધાંત કેવા છે ? તે મ્હને સવિસ્તર જણાવો.

ઐદ્ધર્મશિક્ષક—હે રાજન્ ! આખી પૃથ્વીમાં મનુષ્યની જે સંખ્યા છે તેનો ત્રીજો ભાગ ઐદ્ધર્મને માનનારો છે, ઐદ્ધર્મ-વતારને ત્રિપ્લુનો ચોવીશમો અવતાર માન્યો છે, ઐદ્ધર્મનો સ્થાપનાર ગૌતમકુળના શાક્યરાજા શુદ્ધોદનનો પુત્ર સિદ્ધાર્થ છે, તેની માતાનું નામ માયાદેવી છે, આ સિદ્ધાર્થને તેનો પિતા રાજપુત્રને યોગ્ય કેળવણી આપે છે, અને પરણાવે છે, પણ તેની વૃત્તિઓ નિરંતર વૈરાગ્યવાળી રહે છે, તેથી એક પ્રસંગે છાનો માનો નાસી જાય છે. પછી ગ્રાહ્યણોની પાસે ધર્મશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરે છે, પણ તેઓના સિદ્ધાંતથી અસંતુષ્ટ થઈ વનમાં જઈ તપશ્ચર્યા કરે છે. તપશ્ચર્યા કેવળ કષ્ટરૂપ સમજી તેનો ત્યાગ કરી દ્રશ્યપ્રપંચનું કારણ શોધવામાં તે રોકાય છે, અને પછી પોતાને જે તત્ત્વ જણાય છે તેનો ઉપદેશ કરવાને તે નિકળી પડે છે. તેણે જે સિદ્ધાંત બાંધ્યા તે આ પ્રમાણે છે:—

નાસ્તિકમતની પરંપરા.

હે રાજન્ ! આપણા ઐદ્ધર્મમાં પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન બે પ્રમાણો માનેલા છે, પરમપુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ ચાર ભાવનાઓથી-ચાર પ્રકારનો વારંવાર વિચાર કરી નિશ્ચય કરવાથી થાય છે.

આ ચાર ભાવનાઓ આ પ્રમાણે છે. ૧ સર્વ ક્ષણિક છે; ૨ સર્વ દુઃખ છે; ૩ સર્વ સ્વલક્ષણ છે (એકના જેવું અન્ય નથી-પોતે પોતાના જેવુંજ છે;) અને ૪ સર્વ શૂન્ય છે. આ ચાર ભાવનાઓથી સર્વ વાસનાઓની નિવૃત્તિ થતાં શૂન્યરૂપ પરનિર્વાણનો આવિર્ભાવ થાય છે.

ચર્મ તથા કમંડલુ ધારણ કરવાં, માથું મુંડાવવું, ચીથરાં પહેરવાં, પહેલે પહેરે ભોજન કરવું, સંગમાં રહેવું, અને રક્ત વસ્ત્ર પહેરવાં, એ ઔદ્ધલિકુકોનો આચાર છે. યોગ અને આચાર એ શિષ્યનાં કર્તવ્ય છે. અજ્ઞાતના જ્ઞાનને માટે પૂછવું તે યોગ, અને ગુરૂએ કહેલા અર્થનો અંગીકાર કરવો તે આચાર. ભાવ માત્ર સત્ પણ નથી, અસત્ પણ નથી, સદસત્ નથી તેમ સદસત્ નથી એમ પણ નથી. તે અનિર્વચનીય અને નિઃસ્વભાવ છે. તેઓનું જેમ જેમ ચિંતન થાય છે તેમ તેમ તે વિશીર્ણ થાય છે; એકના એક પદાર્થમાં ભિન્નભિન્ન મનુષ્યોની ભિન્નભિન્ન કલ્પના હોવાથી પદાર્થ માત્ર કેવળ શૂન્યરૂપ છે. આ પ્રમાણે જે લોકો સર્વ શૂન્યત્વનો અંગીકાર કરે છે તે માધ્યમિક કહેવાય છે. યોગાચાર ઔદ્ધો ઉપલી ભાવના ચતુષ્ટય ને નિર્વાણનો હેતુ માને છે, અને બાહ્યપદાર્થને શૂન્ય માને છે; પણ આંતર અર્થ-સ્વયંવેદન-નો સ્વીકાર કરે છે. અનાદિ મિથ્યા વાસના-અજ્ઞાન-ને લીધે સ્વયંવેદન-(બુદ્ધિ)-જે વસ્તુતઃ લેઘલેદકાકાર રહિત છે, તે ભિન્નવત્ ભાસે છે, અને તેથી બુદ્ધિથી અભિન્ન એવા બાહ્ય-પદાર્થો જાણે ભિન્ન હોય એવા જણાય છે. સૌત્રાન્તિક ઔદ્ધો બાહ્યવસ્તુને કેવળ શૂન્ય માનતા નથી પણ અનુભેય માને છે. બાહ્યપદાર્થનું જ્ઞાન નિરંતર થયા કરતું નથી, પણ કદાચિત્ થાય છે તેથી તે કંઈ પણ છે એમ અનુમાન કરે છે. આ લોકો આ પ્રમાણે આલયવિજ્ઞાન અને પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન બન્નેનો સ્વીકાર

કરે છે. વૈભાષિક બૌદ્ધો બાહ્યપદાર્થને પ્રત્યક્ષ માને છે, વળી તે સ્વિકલ્પ જ્ઞાનને અપ્રમાણ અને નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનને પ્રમાણ માને છે.

હે રાજન્ ! બૌદ્ધધર્મનો અવાંતરભેદ જૈનમત છે. જૈનલોકો વેદને પ્રમાણભૂત માનતા નથી. જે પુરૂષો આવરણનો ક્ષય કરી સર્વજ્ઞ થઈ ગયા તેઓને તે દેવલોક કરતાં પણ અધિક માને છે. “ જીવ માત્રપર દયા કરવી. ” એ જૈનોનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. કર્મ ફળદાતા અને જગતનું નિત્ય મૂળ કારણ જે ઈશ્વર તેનો જૈન લોકો સ્વીકાર કરતા નથી. પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ ત્રણ પ્રમાણ માનવામાં આવે છે, શબ્દ પ્રમાણમાં વેદ નહિ પણ આગમો માને છે. આ આગમ સર્વજ્ઞના શબ્દ છે અને મનુષ્ય સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્ ચારિત્ર્યથી આવરણનો ક્ષય કરી સર્વજ્ઞ થઈ શકે છે.

સુધન્વા—હે વિદ્વાન્ ! સમ્યક્જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર્ય એમનું શું લક્ષણ છે, તે કૃપા કરી કહો ?

બૌદ્ધકિશોર—હે રાજન્ ! જે રૂપે કરીને જીવાદિ અર્થ વ્યવસ્થિત છે તેરૂપે કરીને અર્હતના પ્રતિપાદિત તત્વાર્થમાં શ્રદ્ધા-જીનોક્ત તત્ત્વમાં રૂચી-તેનું નામ સમ્યક્દર્શન.

જે સ્વભાવે કરીને જીવાદિ પદાર્થ વ્યવસ્થિત છે તે સ્વભાવે કરીને (તેઓનું) મોહ અને સંશયરહિત જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન.

યથાવસ્થિત તત્ત્વોનો સંક્ષેપથી વા વિસ્તારથી જે અવબોધ તેને ડાહ્યા માણસો સમ્યક્જ્ઞાન કહે છે.

નિંદા યોગોનો સર્વથા ત્યાગ તે ચારિત્ર્ય, સંસાર કર્મનો ઉચ્છેદ કરવાને ઉદ્યત, શ્રદ્ધાવાળા, અને જ્ઞાનવાળા પુરૂષોના વૃત્તાંતને સમ્યક્ચારિત્ર્ય કહે છે. જેથી આ ત્રણ મોક્ષના માર્ગ છે.

હે રાજન્ ! આ જૈનમતમાં મુખ્ય બે તત્ત્વ છે. જીવ અને અજીવ; આ બન્ને અનાદિ અને અનંત છે. કેટલાકો પદાર્થની વ્યવસ્થા નવ પ્રકારે કરે છે; જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ. બોધાત્મક જીવ અને અબોધાત્મક અજીવ; અજીવના આકાશાસ્તિકાય, ધર્માસ્તિકાય, કાળ અને પુદ્ગલ એ મુખ્ય અને બીજા અવાંતર ભેદ છે. સુખ હેતુ પુણ્ય અને દુઃખ હેતુ પાપ છે, અને તેના પાણુ અનેક ભેદ છે. જનોની જાણુવા જેવી પ્રક્રિયા ‘સત્તમંગીનય’ છે, અને એનો સ્વીકાર કરવાથી તેઓ ‘સ્યાદ્વાદી’ ઓ કહેવાય છે. શ્વેતાંબરો સ્ત્રીનો મોક્ષ માને છે. અને દિગંબરીઓ તેમ માનતા નથી.

સુધન્વા—હે પંડિતજી ! જૈનોના ‘સત્તમંગીનય’ નું સ્વરૂપ કેવું છે તે મહુને સમજાવો?

જૌદ્ધકિશોર—રાજન્ ! આ ન્યાયનું સ્વરૂપ સમજવું ઘણું કઠીણ છે, છતાં આપણને કહું છું; આ ન્યાય સાત પ્રકારનો છે અને તે દરેકના લક્ષણ જુદા જુદા છે. ૧ સ્યાદસ્તિ, ૨ સ્યાન્નાસ્તિ, ૩ સ્યાદસ્તિ ચ નાસ્તિ, ૪ સ્યાદવક્તવ્યઃ, ૫ સ્યાદસ્તિ ચાવક્તવ્યઃ, ૬ સ્યાન્નાસ્તિ ચાવક્તવ્યઃ, સ્યાદસ્તિ ચ નાસ્તિ ચાવક્તવ્યઃ

૧ જ્યારે કોઈક વસ્તુનું વિધાન કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે કહેવું કે ‘સ્યાદસ્તિ.’

૨ જ્યારે કોઈનો નિષેધ કરવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે કહેવું કે ‘સ્યાન્નાસ્તિ.’

૩ ક્રમે કરીને વિધાન અને નિષેધ બન્ને કરવાની ઇચ્છા હોય તો કહેવું કે ‘સ્યાદસ્તિ ચ નાસ્તિ.’

૪ બન્ને સાથે કહેવાની ઇચ્છા હોય, તો તેમ કહેવું અશક્ય હોવાથી કહેવું કે ‘સ્યાદવક્તવ્યઃ.’

૫ જ્યારે ‘સ્યાદસ્તિ’ કહેવું હોય અને તે સાથે તે અવાચ્ય છે એમ કહેવું હોય તો કહેવું કે ‘સ્યાદસ્તિ ચાવક્તવ્યઃ.’

૬ જ્યારે ‘સ્યાન્નાસ્તિ’ કહેવું હોય અને તે સાથે અવાચ્ય છે એમ કહેવું હોય તો કહેવું કે ‘સ્યાન્નાસ્તિ ચાવક્તવ્યઃ.’

૭ જ્યારે ત્રણેનો સમુચ્ચય જાણવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે કહેવું કે ‘સ્યાદસ્તિ ચ નાસ્તિ ચાવક્તવ્યઃ.’

‘સ્યાત્’ શબ્દ ‘તિહત્તપ્રતિરૂપક નિપાત’ છે; એટલે ક્રિયા-પદના રૂપમાં અવ્યય છે, અને તે અનેકાંતનો દ્યોતક છે, પણ તે અર્થયોગી હોવાથી ગમ્યઅર્થ પ્રતિ વિશેષણ છે.

જો આ ‘સ્યાત્’ શબ્દ એકાંત (નિશ્ચય)નો દ્યોતક હોય તો ‘સ્યાદસ્તિ’ એ વાક્યમાં સ્યાત્પદ નિર્રથક થઈ જાય; તે અનેકાંત દ્યોતક છે એમ લેતાં સ્યાદસ્તિ એટલે કથંચિદસ્તિ એમ અર્થ થાય અને તેથી સ્યાત્ પદથી કથંચિત્ એ અર્થની પ્રાપ્તિ નિર્રથક થાય. કેમકે,—

સર્વથા એકાન્તના ત્યાગથી ‘સ્યાદ્વાદ’ ઘટે છે. તે સમ્મ ભંગી નયમાં હોય અને આદેયના વિશેષને ઠરાવે છે.

જો વસ્તુ સર્વથા, સર્વદા, સર્વત્ર અને સર્વની પાસે અસ્તિત્વમાં છે તો કોઈ ઠેકાણે, કોઈ વાર, કોઈની પણ તે લેવાની કે તજવાની ઇચ્છાવડે પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ થાય નહિ; કારણ કે જે પ્રાપ્ત છે તેને પ્રાપ્ત કરવાપણું હોવું અને જે અપ્રાપ્ત છે તેને ત્યાગ કરવાપણું હોવું એ સર્વથા અનુપપન્ન છે; અનેકાંત પક્ષ લેતાં વસ્તુ કોઈ પ્રકારે, કોઈવાર, કોઈની પાસે અસ્તિત્વમાં હોવાથી પ્રેક્ષાવાન્ પુરૂષોને તેની પ્રાપ્તિ અને ત્યાગ સમજાય એવા છે. વળી કોઈને પૂછ્યું હોય કે,—વસ્તુનો સત્ત્વ એ સ્વભાવ છે કે અસત્ત્વ એ સ્વભાવ છે? અસ્તિત્વ એ વસ્તુનો સ્વભાવ છે એમ કહેવાય નહિ, કારણ કે ‘ઘટ’ ‘છે’ આ બે પદ પર્યાય થવાથી તેમનો

સાથે પ્રયોગ થવો અયુક્ત છે; અને 'ઘટ' 'નથી' એવો પ્રયોગ ઉપરના પ્રયોગથી વિરુદ્ધ છે. આ પ્રમાણે બીજા ઉત્તરને માટે પણ સમજવું. કહ્યું છે કે:-

ઘટ છે એમ બોલાય નહિ, કારણ કે ઘટ કહેતાંજ સત્ત્વ આવી જાય છે. ઘટ નથી એમ પણ કહેવાય નહિ, કારણ કે સત્ત્વ અને અસત્ત્વ પરસ્પર વિરુદ્ધ છે. સ્યાદ્વાદમંજરી નામના જૈન ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

અનેકાંતાત્મક વસ્તુ માત્ર સર્વજ્ઞોને ગોચર છે; અને એક દેશ વિશિષ્ટ ન્યાયનો વિષય છે. જે એકનિષ્ઠ ન્યાય આગમ પ્રતિપાદન માર્ગમાં પ્રવર્તે તેનું નામ 'આગમપ્રતિપાદિત સ્યાદ્વસ્તુ' કહેવાય અને તે સંપૂર્ણ અર્થનો વિનિશ્ચય કરાવનાર છે.

જીવદત્ત સૂરીએ જૈનમત આ પ્રમાણે કહ્યો છે.

જેનામાં બળ, ભોગ, ઉપભોગ, દાન અને પ્રતિગ્રહ એ અંતરાય તથા નિદ્રા, ભય, અજ્ઞાન, જીર્ણુષ્ણા, હિંસા, રતિ, અરતિ, રાગ, દ્વેષ, અવિરતિ, કામ, શોક અને મિથ્યાત્વ એ અષ્ટાદશ દોષ નથી તે જીનદેવ અથવા ગુરુ કહેવાય અને તે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશક છે.

જ્ઞાનદર્શન અને આરિત્ય એ અપવર્ગના માર્ગ છે. સ્યાદ્વાદમાં પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન બે પ્રમાણોને માનવામાં આવે છે; અને પદાર્થ માત્ર નિત્યાનિત્યાત્મક મનાય છે.

સાત વા નવ તત્ત્વ છે, જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જર, અને મોક્ષ. તેના લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:-ચેતના લક્ષણ જીવ, અને તેથી અન્ય અજીવ; સત્કર્મથી ઉત્પન્ન થનાર પુણ્ય તે પુણ્ય, અને તેથી ઉલટું તે પાપ. કર્મનો બંધ તે આશ્રવ, કર્મનો વિયોગ કરનાર તે નિર્જર;

આઠ કર્મના ક્ષયથી મોક્ષ થાય છે. કેટલાક પુણ્યનો સંવરમાં અને પાપનો આસ્રવમાં અંતર્ભાવ કરે છે.

જેને ચાર અનંત (જગદ્જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન, મુક્તજ્ઞાન અને મુક્તિજ્ઞાન) ની પ્રાપ્તિ થઈ છે, જે લોકમાં ગુઢ છે અને જેના આઠ કર્મનો ક્ષય થયો છે તેને જીનની કહેલી અનિર્વ્યા-વૃત્તિ મુક્તિ મળે છે.

શ્વેતાંબર જૈન સાધુઓ પીંછી રાખે છે, લિક્ષા ઉપર વૃત્તિ ચલાવે છે, કેશને તોડી નાંખે છે, ક્ષમાશીલ અને નિઃસંગ હોય છે.

દિગંબર સાધુઓ કેશ તોડી નાંખે છે, હાથમાં પીંછી રાખે છે, હાથને પાત્રને ઠેકાણે કામમાં લે છે, અને લિક્ષા આપનારના ઘરમાં તે ઉભા ઉભા ખાય છે. આ બીજા પ્રકારના જૈન સાધુઓ છે.

હે રાજન્ ! આ પ્રમાણે આપણા બૌદ્ધ ધર્મના તથા જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો સંક્ષેપમાં આપને કહ્યા છે. આપને વિશેષ જાણવાની ઇચ્છા હશે તો વળી કોઈ વખત શ્રવણ કરાવીશ.

એટલામાં દિગ્વિજય કરતા કરતા ભદ્રપાદ આબ્યાની ખખર રાજાને થઈ કે તરતજ સન્મુખ જઈ આદરસત્કાર પૂર્વક તેમને તેડી લાવી સુવર્ણના આસનપર બેસાડ્યા, અને અર્ધ પાદ વડે વિધિપૂર્વક તેમનું પૂજન કર્યું. ભદ્રપાદે ઉભયહસ્ત ઉંચા કરી રાજાને, ‘ દીર્ઘાયુ ભવ ’ એમ કહી આશીર્વાદ આપ્યો.

બૌદ્ધ પંડિતોના ટોળામાં રાજાને બેઠેલો જોઈ ભદ્રપાદે મુક્તિપૂર્વક બોલવાનો આરંભ કર્યો. રાજમહેલની સન્મુખ એક આશ્રવૃક્ષ હતું, તેના ઉપર એક કોયલ મધુર શબ્દથી બોલતી હતી તેને ઉદેશી ભદ્રપાદે કહ્યું કે—

હે કોયલ ! મલીન, નીચ અને કાનને દુઃખ ઉત્પન્ન કરનાર શબ્દવાળા કાગડાના ટોળા સાથે જો તારો સંબંધ ન હોય,

અથવા આવા કાગડાના ટોળામાં તું ભરાઈ ન હોત તો તું કેવી વખાણવા યોગ્ય થાત? આ શબ્દો રાજાને એવી રીતે લાગુ પડ્યા કે,—હો રાજા ! મલીન શરીરવાળા, નાસ્તિક અને વેદને દૂષણ લગાડનાર જૌદ્ધો સાથે જો તારો સંગ ન થયો હોત તો તું જરૂર વખાણવા યોગ્ય થાત.

જૌદ્ધ પંડિતો આવી ગભિત વાણી સાંભળી પગ બડે સ્પર્શ કરેલા સર્પની માફક અતિશય કોપાયનમાન થયા, અને કહેવા લાગ્યા કે:—

હો મિથ્યાભિમાની ભટ્ટપાદ ! અરે, તું આ રાજસભામાં અતિથીની માફક આવી આ ભલા અને ભોળા રાજાને જોઈ અમારા જેવા નિષ્પાપની નિંદા કરે છે, અને જૌદ્ધ ધર્મપર કલંક લગાડે છે? અમારીજ પાઠશાળામાં કપટ રૂપથી વિદ્યાભ્યાસ કરી અમારા ધર્મ તરવો જાણી લઈ હવે શું અમને આ પ્રમાણેની ગુરૂ દક્ષિણા આપે છે? પણ તું નિશ્ચય રાખજો કે આ પાપનું ફળ ભોગવ્યા શિવાય આ રાજ્ય સભામાંથી તું જીવતો જઈ શકશે નહિ.

ભટ્ટપાદ—અરે ભૂષ્ટ પશુઓ ! મેં તમારી શાળામાં અભ્યાસ કરી તમારા ધર્મનો ભેદ જાણી લીધો છે. હવે હું કેવળ નિંદા કરીને તમને છોડીશ નહિ, પણ આ મહાપ્રતાપી રાજા સુધન્વાની સભામાં યુક્તિરૂપ કુઠારથી તમારા સિદ્ધાંતરૂપ વૃક્ષના ટુકડે ટુકડા કરી છેદન ભેદન કરી ધૂળમાં મેળવી દઈશ. આજ સુધી તમે કેટલાક બ્રાહ્મણોને તમારા નાસ્તિક ધર્મમાં દોરવી વૈદિકધર્મનો તિરસ્કાર કરી જય મેળવ્યો તેમ હવે આ ભટ્ટપાદ સાથે ચાલવાનું નથી. વૈદિકધર્મ પ્રતિપાદક કેસરી આગળ તમારા જેવા જૌદ્ધ બકરાઓનો બકવાદ ક્યાં સુધી ટકશે ?

આ સાંભળી જૌદ્ધ પંડિતોમાં મહાન્ કોલાહલ થઈ રહ્યો, સર્વના મુખ ઉતરી ગયા અને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે, હવે

આ પંડિતને જાળવવો મુશ્કેલ છે. કેમકે એ સર્વ શાસ્ત્રમાં સંપન્ન અને મહા તેજસ્વી જણાય છે. માટે હવે કોઈક યુક્તિ પ્રયુક્તિથી એને રાજાની પાસેજ સભાની બહાર કઢાવવો જોઈએ, આમ વિચાર કરી જૈનેન્દ્રકિશોરે રાજાને કહ્યું કે,—

હે રાજા ! આજકાલ આપની સભામાં બૌદ્ધધર્મ વિરોધી પ્રાદ્ધણોનું આગમન વધી ગયું છે; પણ એ આપણા કુલાચારથી વિરુદ્ધ છે. કુલાચાર વિરુદ્ધ વર્તવાથી તમારા ઉપર બુદ્ધ ભગવાનનો કોપ થશે, માટે આપણા ધર્મનો દ્વેષ કરનારા આ ભટ્ટપાદ જેવા પ્રાદ્ધણોને સભામાં આવતા બંધ કરવા જોઈએ.

રાજા—પંડિતજી ! આપના કહેવા પ્રમાણે કરવું એ રાજાનીતિથી વિરુદ્ધ છે. રાજધર્મ સર્વ મનુષ્યોને માટે સમાન છે. દ્વિ આ પ્રાદ્ધણ—ભટ્ટપાદને કંઈ કષ્ટ પડ્યું હોય, અગર ચોરોએ હુટયો હોય તો અવશ્ય મ્હારે રાજધર્મ તરીકે એનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. જો હું એનું કહેવું ન સાંભળું તો પ્રજામાં મારી નિંદા થાય. હજી મેં એની સાથે વાત તો કરી નથી. એટલામાં એને બહાર કાઢવાનું કહો છો. તમોએ પણ હજી એની સાથે વાદવિવાદ કર્યો નથી, એના થોડાક શબ્દોથી તમો ગભરાઈ ગયા, તો આગળ વાદમાં તો કોણ જાણે શું થશે ?

પછી પ્રસન્નપણે ઉભયહસ્ત જોડી નમ્રતાપૂર્વક ભટ્ટપાદને કહ્યું કે, મહારાજ ! આપના દર્શનથી મને ઘણોજ આનંદ થાય છે, આજે હું કૃતાર્થ થયો છું. આપણા ચરણારવિન્દની રજથી મારો આશ્રમ પવિત્ર થયો છે. આજે મારે ત્યાં પાપનાશિની ગંગાનો પ્રવાહજ આવ્યો હોય અથવા અશ્વમેધાદિ યજ્ઞોનું ફળજ પ્રાપ્ત થયું હોય એમ માની મ્હને ઘણોજ હર્ષ થાય છે. અનેક જન્મમાં સંચિત કરેલા સુકર્મોનું ફળ મ્હને આજેજ મળ્યું છે. કહો મહારાજ ! શી આજ્ઞા છે ? આપે અહિં પધારવાનો શ્રમ

કયા કારણથી લીધો છે તે જાણવાને આ દાસાનુદાસ અતિશય ઉત્કંઠિત છે.

સર્વ જોઈ પડિતો—અર્હન ! અર્હન !! અર્હન !!! આ રાજાની કેવી બુદ્ધિ ! જે ધર્મમાં એ ઉત્પન્ન થયો છે તે ધર્મનું જરાપણ અભિમાન નથી ! અરે ! આ પ્રાદ્વાણની કેટલી સ્તુતિ ! એના પર કેવો ભાવ ! (આકાશ તરફ જોઈને) હે ભગવન સુગત ! આપણા જોઈધર્મનું રક્ષણ કરો રક્ષણ કરો ! અને ગદેડાને પકવાન્ન ખવાડનાર આ કુલકલંક રાજાનો નાશ કરો !

ભટ્ટપાદ—હે રાજા ! તમે વર્ણાશ્રમધર્મનું યથાવત્ પાલન કરો છો માટે તમારા દર્શન કરવાને હું આવ્યો છું. મેં સાંભળ્યું છે કે તમે સર્વગુણસંપન્ન, પરમહયાળુ, દાનશૂર અને સત્યપ્રતિજ્ઞ છો; પણ આ વેદનિંદક નીચ જોઈદોના સંગથી લોકો તમારો તિરસ્કાર કરે છે. આ વેદને દૂષણ લગાડનાર દ્વેષ પૂર્ણ જોઈદો તમારી સંગતીને યોગ્ય નથી. જેમ રોગશત્રુનો સમૂળ નાશ કરવો જોઈએ, તેમ આ વેદશત્રુઓનો સમૂળ ઉચ્છેદ કરવો જોઈએ. આ નીચ લોકોનું મુખ જોવું પણ યોગ્ય નથી. હે રાજા ! તમારામાં અને એનામાં ઘણોજ અંતર છે. ક્યાં તું રત્ન અને ક્યાં આ પાષાણો ! ક્યાં તું રાજહંસ અને ક્યાં આ કાગડાઓ ! તમારે એને! સંગ છોડવોજ જોઈએ. તમારો જન્મ જોઈ રાજકુલમાં થયો છે તેથી તમારે એમ સમજવાનું નથી કે આ જોઈપડિતોના સંગથીજ મારી મુક્તિ થશે. કારણકે આ રાજસત્તા તમને પ્રાપ્ત થવામાં ઈશ્વરી સંકેત એવો છે કે આ સત્તાના બળથી જોઈદાદિ અનેક પાખંડ મતનું ખંડન અને સનાતન વૈદિકધર્મનું મંડન કરવાનું છે. અને તેને માટેજ હું કાર્તિકેય-કુમારિલભટ્ટ (ભટ્ટપાદ) અને તું ઈન્દ્ર સુધન્વા રાજા થયો છે.

સુધન્વા—મહારાજ ! જો એમજ છે તો હું આપની આજ્ઞાને અનુસરી આ પાખંડીઓને અને એમના પાખંડ ધર્મને છેવટની

તીલાંજલી આપી સનાતન વૈદિકમાર્ગનું રક્ષણ કરવા કદિ પણ ચૂકીશ નહિ, હવેથી મહારી સત્તાનો ઉપયોગ વૈદિકધર્મના રક્ષણાર્થજ થશે, હું ઐશ્વર્ય રાજકુલમાં જન્મ્યો છું છતાં આ ઐશ્વર્ય પાંડિતોના બોલવાપર મહને વિશ્વાસ નહિ આવવાનું કારણ હું શોધ્યાજ કરતો હતો, તે આજે મારી શંકાનું સમાધાન થઇ ગયું, મારા સંશયો છેદાઈ ગયા અને મારા અવતારનું કર્તવ્ય હવે હું સારી રીતે સમજી ગયો. હવે આપ એની સાથે વાદવિવાદ કરી ઐશ્વર્યમતનું ખંડન કરો, હું આપને સંપૂર્ણ મદદ કરીશ.

આ વાત સભામાં બેઠેલા ઐશ્વર્ય પાંડિતો સાંભળીને ક્રોધે ભરાયા, અને ઐશ્વર્યક્રિશોરે ભટ્ટપાદને કહ્યું કે—

અરે ભટ્ટ કુલોત્પન્ન હે બ્રાહ્મણ ! તું વૈદિક ધર્મનું અભિમાન રાખી આમ ઉન્મત્તની માફક બડબડ કરે છે તો બોલ ? તારા મતમાં સત્યધર્મ કોને કહે છે ? શરીરે રાખોડો ચોળવાથી, વનમાં રહી તાઢ તડકો સહન કરવાથી અને નિરાહારાદિ વ્રત કરવાથી જો મોક્ષ મળતો હોય તો ખાનપાન ત્યજી હજારો વર્ષ પર્યંત તાઢ તડકો સહન કરવાવાળા પથ્થરોનો કેમ મોક્ષ થતો નથી ? અરે ભીખારી ! ગૃહસ્થોને ઠગી પેટ ભરવાને માટેજ પોતાને મનમાનતો માર્ગ ચલાવ્યો છે. શું પાંડિત લોકો એવા મતલબી મતને માનશે ?

ભટ્ટપાદ—અરે નાસ્તિક ! અમારા ધર્મતત્વોને જ્યાં સુધી તું નહિ જાણે ત્યાં સુધી શું તું મને જીતી શકશે ? જડ ચૈતન્યને એક સમજનારા તમો લોકો તો જડ જેવા છો. મૃત્તિકા અને કસ્તુરીમાં શો ફેર છે એમ જો કોઈ ગધેડા જેવા મૂર્ખને પૂછીએ તો બન્નેનો રંગ સમાન હોવાથી બન્નેને એકજ કહેશે. દ્રષ્ટાંત અને સિદ્ધાંતની પૂર્ણ સમતા સર્વત્ર હોતી નથી એ બાબતને શું તું જાણે છે ?

ઐશ્વર્યકિશોર—અરે ધર્મ ભૂષ્ટ ! તારા જેવા બ્રાહ્મણોને જ્યારે મિષ્ટાન્ન ખાવાની મરજી થાય ત્યારે શ્રાદ્ધના બહાનાથી ખાઓ છો અને કહો છો કે, એનાથી પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે. જો એ વાત સત્ય હોય તો દીવો ચોલવાયા પછી તેલ નાંખવાથીજ દીવો થવો જોઈએ પણ તે થતો નથી. વળી લોકોને બતાવો છો કે અમે માંસલક્ષણ કરતા નથી, પણ જ્યારે માંસ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે યજ્ઞને બહાને માંસ ખાઓ છો, અને કહો છો કે, ‘વૈદિકી હિંસા હિંસા ન ભવતિ’ વેદવિહિત હિંસા હિંસા થતી નથી, પણ યજ્ઞમાં વધ કરેલો પશુ પોતાના ઈર પૂર્વજો સાથે સ્વર્ગમાં જાય છે; તો પછી યજ્ઞ કરનાર યજ્ઞમાનને તો તો કોણ જાણે કેટલું ફળ મળતું હશે ? ત્યારે પિતૃઓને સ્વર્ગે પહોંચાડવાને પશુને ઠેકાણે તમારા માળાપોને કેમ વધેરતા નથી ? જો એમ કરો તો તમારા માતપિતા ઈર પૂર્વજો સાથે સ્વર્ગમાં જાય અને તમારી માંસ લક્ષણની ઇચ્છા પણ પૂર્ણ થાય.

ભટ્ટપાદ—હે કુતાકિંક ! એનો ઉત્તર હું તને થોડામાં આપું છું. તે ઉપર બતાવેલા સર્વ કર્મો વેદના પ્રમાણથી કરવામાં આવે છે. યજ્ઞ, યાગ, શ્રાદ્ધ, જપ, તપાદિ સર્વ સાધનો વેદેજ બતાવેલાં છે. અને એ વેદ સ્વતઃપ્રમાણ હોવાથી એને બીજા પ્રમાણની જરૂર નથી. માટે એ વેદની અપ્રમાણતા સિદ્ધ કર્યા શિવાય એમાં કહેલાં કર્મો અસત્ય છે એમ કેમ કહેવાય ? જો તમારામાં શક્તિ હોય તો વેદનું અપ્રમાણ્ય સિદ્ધ કરો ?

જૈનેન્દ્ર—હે બ્રાહ્મણ ! તું જે વેદોને પવિત્ર માને છે તે વેદોને લાત મારવાવાળા અમે ઐશ્વર્ય લોકો ‘વેદ અપ્રમાણ્ય છે’ એમ કહેવાને શું ડરવાના હતા ? હું કહું છું કે તમારા વેદો અસત્યના ભંડાર છે, જો તે સત્ય હોય તો તમેજ બતાવો કે કેવી રીતે સત્ય છે ? તેની સત્યતા સર્વત્ર છે કે એક દેશમાં છે ?

ભટ્ટપાદ—અરે વાચાળ ! વેદ અનંત છે, એમાંના સર્વ અર્થની સત્યતા બતાવવાને તો અસંખ્ય વર્ષ જોઈએ. ત્યારે પછી આપણા વાદનો અંત ક્યારે આવે ?

જૈનેન્દ્ર—સંધેલા ચોખાના સર્વ દાણા દાબવામાં આવતા નથી, પણ એક દાણો દાખ્યાથી સર્વની કાચા ચડ્યાની પરીક્ષા થઈ જાય છે તેમ તમારા વેદમંત્રોમાંથી એકાદ મંત્રની સત્યતા બતાવો એટલે અમે સર્વ વેદની સત્યતા માની લઈશું.

ભટ્ટપાદ—(સંતુષ્ટ થઈને) હે બૌદ્ધો ! મારી જીત તો થઈ ચુકી છે. (રાજા તરફ જોઈ) હે રાજન્ ! આપ મધ્યસ્થ રહી જુઓ, હવે હું આ લોકોને જીતી લઉં છું. હે વેદનિંદકો ! હું કહું તે શ્રુતિપર અને તેના અર્થપર ધ્યાન આપો !

બૌદ્ધકિશોર—આપ્યું આપ્યું, બોલ હવે એ કયી શ્રુતિ છે ? હું બધું જાણું છું ; તમારા વેદમાં ઈશ્વરના હજાર સુખ, ચારહજાર પગ અને દશહજાર નેત્ર એવા એવા ગપાટા માર્યા છે, એમાંથી તારે કયી શ્રુતિ બોલવી છે તે બોલ ?

ભટ્ટપાદ—સાંભળ સાંભળ, ‘અગ્નિર્હિમસ્ય મેષજમ્’ બોલ, આ શ્રુતિનો અર્થ તું જાણે છે.

બૌદ્ધકિશોર—હા હા, હું જાણું છું, ‘અગ્નિ ટાઢનું ઐષધ છે,’ એ એનો અર્થ છે, બીજું શું ?

ભટ્ટપાદ—અરે, અધમ ! આ એક વેદવચન છે. એની સત્યતા તું તારી મેજેજ કરી લે, માણસને જ્યારે ટાઢ લાગતી હોય ત્યારે અગ્નિથી તે નિવારણ થાય છે, શું આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી ? વેદની પ્રમાણતા અને સત્યતા સિદ્ધ થવાથી તમો વેદનિંદકો શું દંડને ચોગ્ય નથી ? આ સાંભળી સર્વ બૌદ્ધપંડિતો ક્રોધાવિષ્ટ થઈ ગયા અને મહાન્ ક્રોધાહુલ મચાવવા લાગ્યા.

રાજા—શાંત થાઓ, શાંત થાઓ ! પંડિતો ! હવે તમારે જરા પણ બોલવા જેવું રહ્યું નથી, તમારા કહેવા પ્રમાણે વેદવાક્યથી વેદનું સ્વતઃ પ્રામાણ્ય અને સત્યત્વ આ ભટ્ટપાદે સિદ્ધ કરી આપ્યું છે, તો હવે તમારે અને મારે એના શિષ્ય થવું જોઈએ.

ઐશ્વર્યકિશોર—અરે નિર્લજ્જ રાજા ! આ તું શું બકે છે ? આપણો મહા પ્રતાપી ઐશ્વર્યમત આવા ભાંડ્યા દુટકા એકાદ વેદવચનથી શું ખંડિત થઈ જશે ? હવે અમે સ્પષ્ટ કહીએ છીએ કે, આ વેદવચનને અમે માનતા નથી, અમે કહીએ તે શ્રુતિનો અર્થ સ્પષ્ટ કરી બતાવે ત્યારે ખરું !

રાજા—પંડિતો ! તમારા વાદનો અંત આમ પશ્ચોત્તરથી આવે એમ લાગતું નથી. માટે હવે હું એક દૈવી પ્રમાણ બતાવું છું; તે એ કે આપણા નગરની પાસે એક પર્વત છે, તે ઉપરથી કૂદીને જે જીવતો રહે તેનો મત સાચો છે એમ માનવું. જોઈએ તો તમારા માંથી કોઈ તૈયાર થાવ અગર આ ભટ્ટપાદ કૂદે.

રાજાની આ યુક્તિ સાંભળી સર્વ ઐશ્વર્યપંડિતો ખુશી થયા અને માંહોમાંહે કહેવા લાગ્યા કે રાજાએ આ યુક્તિ તો સારી કાઢી. પ્રથમ આ ભટ્ટપાદને કૂદાવો એટલે એ અનાયાસેજ મરણ પામશે, આવા ઉંચા પર્વતપરથી કૂદી એ જીવતો રહેવો કઠીણ છે. આમ વિચારી જૈનેન્દ્રે રાજાને કહ્યું કે,—હે રાજા ! આપે જે દૈવી પ્રમાણ કાઢ્યું તેનો અમે અંગીકાર કરીએ છીએ, પણ વાદ કરવાને પ્રથમ આ પ્રાક્ષણ આવ્યો છે માટે પ્રથમ એનેજ કુદવું જોઈએ.

રાજા—કેમ ભટ્ટપાદજી ! મેં કહેલી પરીક્ષા આપવાને તૈયાર છોને ?

ભટ્ટપાદ—તૈયારીનું શું પૂછવું, આતો શું પણ એનાથી પણ કઠીણ પરીક્ષા આપવાને આ શરીર તૈયાર છે. આપ કહો તો પર્વતપરથી ભૂરકો માડું, કહો તો સમુદ્રમાં પડું અને કહો તો વિષપાન પણ કરું.

રાજા—શાખાસ, ભટ્ટપાદ શાખાસ ! સનાતન વૈદિક ધર્મપર આપની અપૂર્વ શ્રદ્ધા અને અટલ વિશ્વાસ જોઈ મને ઘણોજ આનંદ થાય છે. સલામદો ! ઉઠો ત્યારે, હવે આપણુ સર્વ પર્વત પાસે જઈએ.—સર્વ લોકો પર્વત પાસે જઈને ઉભા, એટલે રાજાએ કહ્યું કે, હે ભટ્ટપાદ ! હે બ્રાહ્મણકુલ ભૂષણ ! આ પર્વત ઉપર ચઢો અને છલંગ મારો છતાં તમારા શરીરને કંઈ હાની ન થાય તો તમારો વૈદિક ધર્મ સત્ય છે એમ આ બૌદ્ધો અને હું સ્વીકારીશું.

ભટ્ટપાદ—ઘણું સાડું, (આમ કહી પર્વત ઉપર ચઢી ઉભયહસ્ત જોડી કહ્યું કે) હે વેદ પુરૂષ ! તમારા ઉદ્ધારને માટે હું આ સાહસ કરું છું. એમાં યશ આપવો એ આપને સ્વાધીન છે. હે કેલાશનાથ ! કૃપા કરો અને ભક્તનું રક્ષણ કરો ! હે રાજા ! હે બૌદ્ધો ! હે બ્રાહ્મણો ! અને હે સર્વ કૌતુકી પુરૂષો ! મારી પ્રતિજ્ઞા સાંભળો, એમ કહી ઉચ્છ સ્વરે બોલ્યા કે,—

“^૧યદિ વેદાઃ ^૨પ્રમાણં સ્યુભૂર્યાત્કાચિન્ન મે ક્ષતિઃ”

જો વેદ પ્રમાણભૂત હોય, જો આ મહાપાતકી બૌદ્ધો નિંદત હોય, જો સર્વ વર્ણુમાં બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ હોય અને સનાતન વૈદિક ધર્મ જો વિશ્વમાન્ય હોય તો આ પર્વત ઉપરથી પડતાં મારા શરીરને લેશ પણ હાની ન થાઓ ! એમ કહી શંકરનું એકાગ્ર ચિત્તે ધ્યાન ધરી ‘જય શિવ શંકર જય,’ એમ દીર્ઘ સ્વરે ઉચ્ચારણુ કરી તરતજ પર્વત ઉપરથી છલંગ મારી એકદમ પૃથ્વી ઉપર અક્ષત શરીરે ઉભા રહ્યા.

૧ પડતી વખતે **યદિ** જો વેદ પ્રમાણ હોય—એમ સંદિગ્ધ વચન બોલ્યા માટે ભટ્ટપાદની એક આંખ કુદી હતી.

૨ ભટ્ટપાદ વેદને સ્વતઃ પ્રમાણુ માનતા હતા, તથા તેમાં કહેલા કર્મ કરવાથી મુક્તિ થાય છે, એમ તેમનું મત હતું, માટેજ પડતી વખતે વેદ પુરૂષની સ્તુતિ કરી હતી.

રાજા—ધન્ય ધન્ય ભટ્ટપાદ ! તમને ધન્ય છે. નિઃસંદેહ તમારો વૈદિકધર્મ સત્ય છે. એમ કહી પ્રેમપૂર્વક ભટ્ટપાદને આલિંગન કરી પ્રણામ કર્યાં. એટલે બૌદ્ધલોકે કોલાહલ કરવા લાગ્યા, દરેકના મુખ નિસ્તેજ થઈ ગયા, છતાં આગ્રહ ન છોડતાં જૈનેન્દ્ર બોલ્યો કે,—

રાજા ! આતો એક બાળકનો ખેલ છે. આવી રીતે શું મતનો નિર્ણય થઈ શકે ? મણિમંત્રાદિ ઔષધીઓથી આવા કાર્યો થઈ શકે છે, એમાં એણે શી નવાઈ કરી ? કોઈ કસરતી પહેલવાન હોય તે આથી પણ ઉંચેથી કુદિ શકે, તેથી શું એનો મત ખરો થઈ જશે ? અમે તમારી આવી યુક્તિઓ કદી સ્વીકારીશું નહીં.

આ સાંભળી રાજાને મહા ક્રોધ ચડ્યો, નેત્ર રાતાં રાતાં થઈ ગયા, અને બૌદ્ધોના હૃદયમાં જાણે તીક્ષ્ણ બાણ મારતો હોય એમ તીવ્ર શબ્દોથી બોલ્યો કે,—અરે, આજ સુધી મેં તમને કંઈ પણ કહ્યું નથી. હવે હું તમને સ્પષ્ટ કહું છું કે, તમે મહા પાતકી અને મહા અધમ ચંડાળ છો, તમારે આ વાત માનવી ન હતી તો આ બ્રાહ્મણને આવું સાહસ કરવાને શા માટે પરિશ્રમ આપ્યો ? ઠીક છે મૂર્ખો ! તમારી મૂર્ખતાનો ખદલો હું હમણાંજ આપું છું. એમ કહી પ્રધાનને બોલાવી કાનમાં કહ્યું કે, પ્રધાનજી ! હમણાં ને હમણાં આપણા શીકારખાનામાં જઈ એક કાળા સર્પને તાંબાના કળશમાં ઘાલી તેનું મુખ બંધ કરી એવી રીતે અહિં લાવો કે કોઈને તેની ખબર પડે નહિ. પ્રધાને તરતજ રાજાના કહેવા પ્રમાણે કળશ આણી આપ્યો. આણેલા કળશને સર્વની વચ્ચે મુક્યો અને ઉચ્ચ સ્વરે રાજા બોલ્યો કે,—

હે સર્વ મનુષ્યો ! આ મારી છેવટની પ્રતિજ્ઞા સાંભળો. (કળશ તરફ આંગળી બતાવી) આ તાંબાના કળશમાં મેં એક ગુપ્ત વસ્તુ મુકી છે તે જે સત્ય કહેશે તેનો મત હું સાચો માની તેનેજ હું

પ્રાણથી વિશેષ પ્રિય સમજીશ; અને જે મિથ્યાવાદી ઠરશે તેનો હું સમૂળ નાશ કરીશ. આ પ્રતિજ્ઞા જો ન પાળું તો હું મારા બેતાળીશ પૂર્વજો સાથે નર્કમાં જઈશ. ઐદ્ધપંડિતો ! હવે હું કોઈની વાત સાંભળીશ નહિ, જલદી કહો કે આ કળશમાં શું છે ?

રાજાના આ પ્રશ્નો સાંભળી સર્વ ઐદ્ધો ગભરાયા, અને માંડો માંડે ગરબડ કરવા લાગ્યા કે હવે કોણ જાણે શું થશે ? હવે આપણી લાજ કેવી રીતે રહેશે ? આ કળશમાં રહેલી ગુપ્ત વસ્તુ કેવી રીતે કહેવાશે ? હે અર્હન ! હે સુગત ! હે ગુરો ! સહાય કરો ! અમને બચાવો ! એટલે એક અમરસિંહ નામનો ઐદ્ધ પંડિત કહેવા લાગ્યો કે, ભાઈઓ ! ગભરાવ છો શું કરવા ! ક્ષપણકધર્મી મારો એક મિત્ર છે તે શકુન જોઈને દરેક ગુપ્ત વાતો કહી શકે છે. રાજા પાસે એક દિવસની મુદત માગી આજ રાત્રે તે ક્ષપણકને પૂછી પ્રાતઃકાળે એમાંની વસ્તુ બતાવીશું; એટલે આપણું કામ સિદ્ધ થયું સમજવું. આવો નિશ્ચય કરી ઐદ્ધકિશોરે રાજાને કહ્યું કે,—

હે રાજન્ ! આ સમયની તમારી પ્રતિજ્ઞા ઘણી કઠણ છે. આપે પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર પૂર્ણ વિચાર કર્યા શિવાય આપી શકાય એમ નથી, માટે કૃપા કરી આજના દિવસની અમને મુદત આપો ! કાલે સવારે આ કળશમાંની વસ્તુ જરૂર બતાવીશું. આ સાંભળી રાજાએ ભટ્ટપાદને પૂછ્યું કે,—

હે ભટ્ટપાદ ! આ લોકો એક દિવસની મુદત માગે છે તો એમાં તમને તો કંઈ બાધ નથી ? આવતી કાલે ઉત્તર આપવાનું એ લોકો કહે છે. એટલે ભટ્ટપાદ ઉભા થઈને બોલ્યા કે—

હે રાજન્ ! મહારા તરફથી ઉત્તર આપવાને જરાએ વિલંબ નથી. મને જો પૂછે તો આ કળશમાંની વસ્તુ હમણાંજ કહી દઉં. આ લોકો આવતી કાલે ઉત્તર આપવા કહે છે તો તેમાં પણ મને કંઈ હાનિ નથી.

ઠીક ત્યારે, કાલે સૂર્યોદય થતાં સર્વએ આ સ્થળે એકઠા થવું. એમ કહી રાજાએ પ્રધાનને કહ્યું કે, પ્રધાનજી ! આપણા લશ્કરના માણસોને ખખર આપો કે સર્વ ઘોડેસ્વાર તથા સર્વ સીપાઈઓ પોતપોતાના હથિઆર સાથે તૈયાર રહે, તોપખાનાની તૈયારી રાખે, અને સભા ભરાતા આગળ રાજમહેલની ચારે બાજુએ સજ્જત પહેરો કરે, કારણ કે બે પક્ષમાંથી જે હારશે તેને પ્રાણાંત દંડની શિક્ષા થશે, તમારે હવે તદ્દન સાવધ રહેવું. વળી આ કળશમાંની વસ્તુ તમારા શિવાય બીજું કોઈ જાણતું નથી, કદિ આ ભેદ તમારા તરફથી ખુલી ગયાની ખાત્રી થશે તો તમારો પણ શિરચ્છેદ થશે.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં સર્વ સભાસદો એકઠા થઈ રાજસભામાં આવી પોતપોતાતા આસનપર બેઠા, એટલે રાજાએ પ્રધાનને કહ્યું કે પ્રધાનજી ! પેલો કળશ ભંડારખાનામાંથી મંગાવી વચ્ચોવચ્ચ મુકાવો અને સર્વ સભાસદો આવ્યા છે કે કેમ તેની તપાસ કરો, અને જેઓ ન આવ્યા હોય તેમને તેડવા સીપાઈ મોકલો.

પ્રધાન—રાજન્ ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે કળશ મંગાવી રાખ્યો છે. બૌદ્ધ જૈનપંડિતો તથા ભટ્ટપાદ વિગેરે સર્વ બ્રાહ્મણો આવી પહોંચ્યા છે. આપણી સેના અને તોપખાનું પણ તૈયાર છે. હવે કોઈ જાતની ચિંતા આપે ન કરવી.

સભા ચીકાર ભરાયા પછી રાજાએ બંને પક્ષના પંડિતોને પ્રણામ કર્યો અને પ્રધાનને કહ્યું કે, હવે મારી અંતિમ પ્રતિજ્ઞા બંને વાદીઓને સાંભળાવો.

જેવી આજ્ઞા, એમ કહી પ્રધાનજી ઉભા થયા અને ઉચ્ચસ્વરે બોલ્યા, હે સભાસદો ! આ રાજપ્રતિજ્ઞા આપ સર્વ એકચિત્તે સાંભળો ! વેદધર્મ અને બૌદ્ધધર્મમાં સત્યધર્મ કયો છે એને માટે આ ભટ્ટપાદ અને બૌદ્ધપંડિતોના વાદવિવાદ થયા છતાં તથા પર્વત ઉપરથી કુદી ભટ્ટપાદે વૈદિકધર્મની સત્યતા બતાવ્યા છતાં હજી આ

દુરાગ્રહી ઔદ્ધોને સંતોષ ન થયાથી મહારાજધિરાજ સુધન્વાએ છેવટની પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે, આ કળશમાંની ગુપ્ત વસ્તુ જે પક્ષના મનુષ્યો ખતાવી આપશે તેમનો મત સાચો અને ન ખતાવી શકે તેમનો મત જુઠો સમજવો. જેઓ જુઠા ઠરશે તેમને દેહાંત દંડ દેવાને મહારાજાએ તોપખાનાની તૈયારી રાખી છે, તથા રાજમહેલના મેદાનમાં શૂળી-ફાંસી દેવાને થાંલલાઓ ઉભા કરાવ્યા છે. હવે જેમને જે કહેવું હોય તે કહો. એકવાર ઉત્તર નિકળ્યા પછી બન્ને પક્ષમાંથી એકને રાજકૃપા અને બીજાને રાજદંડને સ્વાધીન થવું પડશે.

રાજા—હે સલાસદો ! તમે સર્વ એ મહારી છેવટની પ્રતિજ્ઞા સાંભળી છે, પ્રથમ હું આ ઔદ્ધ પડિતોને પૂછું છું કે આ કળશમાં શી વસ્તુ છે તે એમણે સત્વર કહેવી ?

ઘણાજ આનંદની સાથે આગળ આવી ઔદ્ધકિશોરે કહ્યું કે, રાજાધિરાજ ! આ કળશમાં મોટો સર્પ છે.

યથાર્થ ઉત્તર સાંભળવાથી રાજાને એકદમ મૂર્છા આવી અને સિંહાસન ઉપરથી નિચે પડી ગયો. તરતજ રાજસેવકો પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે રાજા ! સાવધ થાઓ, સાવધ થાઓ !! કોણ છે રે ! જલદી પાણી લાવો ! (સેવકોએ પાણી આણ્યું અને પ્રધાને રાજાના નેત્રપર છાંટીને કહ્યું કે,) મહારાજ ! એમાં ગભરાવો છો શું કરવા ? હજી તો એક પક્ષનો જવાબ મળ્યો છે, પણ જ્યાં સુધી બીજા પક્ષનો ઉત્તર મળ્યો નથી ત્યાં સુધી ચિંતા કરવાનું કંઈ કારણ નથી,

રાજા સાવધ થયો અને બોલ્યો, શિવ શિવ ! મારાથી કેવું અઘોર પાપ થયું ? હે સદાશિવ ! મારા જેવા દુર્ભાગીને રાજ્ય કેમ આપ્યું ? જે બ્રાહ્મણને દુઃખથી મુક્ત કરવાને હું ઉત્કંઠિત હતો, તેનો શું હવે મારે હાથેજ પ્રાણ લેવો પડશે ? નહિ નહિ, કદિ મારા શરીરના ટુકડેટુકડા થઈ જાય, કદિ મારા પિતૃઓ નર્કમાં જાય,

કદિ આકાશ પાતાળ એક થઈ જાય તો પણ હું આ વૈદિક ધર્મોદ્ધારક ભટ્ટપાદને દુઃખી થવા દઈશ નહિ. આ બાદ્યણનો ઘાત કરવા કરતાં હવે હું મહારો શિરચ્છેદ મહારે હાથેજ કરી નાંખું. (આમ કહી મ્યાનમાંથી તરવાર કાઢી પોતાની ગરદન ઉપર ઉગામવા જતો હતો) એટલે ભટ્ટપાદે ગભરાતા ગભરાતા આવી રાજના હાથમાંથી તરવાર લઈ લીધી અને કહ્યું કે,—

હે સત્યપ્રતિજ્ઞ રાજન્ ! આશું કરો છો ? હજી વાદનો નિકાલ થયો નથી ! તે પહેલાં તમે પ્રાણુ ત્યજશો તો જરૂર નર્કમાં જશો. કેવળ એક તરફની વાત સાંભળી નિર્ણય કરવો એ શું રાજધર્મ છે ? આ કળશમાં જૌદ્ધપંડિતે બતાવેલી વસ્તુ નથી, પણ એમાં જે છે તે કંઈ જુદુંજ છે. આપની આજ્ઞા હોય તો હું કહું.

આ સાંભળી રાજને કંઈક આનંદ થયો. (રાજ જાણતો હતો કે કળશમાંથી હવે બીજું શું નિકળવાનું છે ? છતાં ભટ્ટપાદનો ઉત્તર સાંભળવો જોઈએ.)

આમ વિચારી પૂછ્યું કે હે ભટ્ટપાદજી ! હવે આપ કહો કે આ કળશમાં શી વસ્તુ છે ?

ભટ્ટપાદ—હે રાજન્ ! જૌદ્ધપંડિતના કહેવા પ્રમાણે આ કળશમાં સર્પ નથી, પણ સર્પ ઉપર શયન કરવાવાળા શ્રીનારાયણની તામ્રમયી મૂર્તિ છે. છોડીને જુઓ !

હવે આ કળશનું મુખ ખુલ્લું કરો ! એમ રાજાએ પ્રધાનને આજ્ઞા કરી.

જેવી આજ્ઞા ! એમ કહી પ્રધાને સર્વની સમક્ષ કળશનું મુખ ઉઘાડ્યું અને જોયું તો અંદર સર્પ નથી, પણ શેષનારાયણની તામ્રમયી મૂર્તિ છે. આનંદપૂર્વક રાજને કહ્યું કે રાજન્ ! આ કળશમાં ભટ્ટપાદજીના કહેવા પ્રમાણે શેષનારાયણની મૂર્તિ છે, જુઓ ! (કળશમાંથી મૂર્તિ કાઢી અને સર્વને બતાવી.)

જોતાં બરોબર રાજાને મહાશ્ચર્ય લાગ્યું, અને આનંદના સ-
મુદ્રમાં જાણે ડુબકા ખાતો હોય એમ પ્રેમઘેલો થઈ બોલ્યો કે, અ-
હાહાહા ! હે નારાયણ ! હે પ્રભો ! હે પુરાણ પુરૂષોત્તમ ! તમારી
અપાર શક્તિનો આ એક અપૂર્વ દાખલો છે, આ કેવો ચમત્કાર !
મેં પોતે આ કળશમાં સર્પ નંખાવ્યો હતો અને ઔદ્ધ લોકોએ પણ
સર્પજ કહ્યો હતો છતાં, હે ભગવાન ! વૈદિક ધર્મના રક્ષણાર્થે સર્પની
શેષનારાયણની ભૂતિ બન્યા અને આ ધર્મોદ્ધારક ભદ્રપાદને મહાન્
યશ અપાવ્યો. આર્થી પૂર્ણ નિશ્ચય થાય છે કે સનાતન વૈદિકધર્મજ
સત્ય છે અને બાકીના કપોલકલ્પિત અવૈદિકધર્મ છે. હે ભદ્રપાદજી !
આપ ઈશ્વરાંશ છે ! આપના ઉપર પરમાત્માની પૂર્ણ કૃપા છે. હવે
વૈદિક ધર્મના રક્ષણ માટે આપણે જે કાંઈ કરવા ધારીશું તેમાં પર-
માત્મા જરૂર સહાય થશે.

પ્રધાનજી ! હવે શું જુઓ છો ? દૂતોને બોલાવી આ અધમ
ઔદ્ધોને ફાંસીએ લટકાવી દેહાંતદંડની શિક્ષા કરો.

જેવી આજ્ઞા ! એમ કહી પ્રધાનજી ઉઠ્યા અને સર્વ ઔદ્ધ
જેનોને ઘસડીને ફાંસીને લાકડે ચઢાવ્યા, કેટલાકને તોપને ગોળે
ઉડાવ્યા અને કેટલાકના શિરચ્છેદ કરાવ્યા. આખા નગરમાં હાહા-
કાર થઈ રહ્યો તોપના ઘડાઘડ શબ્દની ગર્જના થઈ રહી.

પ્રધાન—હે રાજન્ ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વને યથાપરાધ-
દંડ કર્યો છે.

રાજા—હે પ્રધાનજી ! કોને કોને કેટલો અને કેવા પ્રકારનો
દંડ કર્યો તે સવિસ્તર સંભળાવો !

પ્રધાન—પૃથ્વીનાથ ! સાંભળો, ઔદ્ધકિશોર, અમરસિંહ,
કુંઠપાશ અને જૈનેન્દ્રકિશોર વિગેરે જે ત્રણશે પાંડિતો આપણી
સભામાં રત્નસિંહાસનપર બેસતા હતા તેઓને તોપને મોઢ બાંધી
એકદમ ઉડાવી દીધા. બીજા સાતસો પાંડિતો કે જેઓ સુવર્ણ સિં-

હાસનપર બેસતા હતા તેમને ફાંસીએ લટકાવી દીધા, તે શિવાય કેટલાકના શિરચ્છેદ થઈ ગયા, નગરના સર્વ જૌદ્ધ જૈનોને શિક્ષા કરવાને દૂતો મોકલ્યા છે, હવે જે આજ્ઞા હોય તે કરમાવો.

રાજા—પ્રધાનજી ! સેતુબંધ રામેશ્વરથી હિમાલય પર્યંત અને પૂર્વ સમુદ્રને આરંભી પશ્ચિમ સમુદ્ર પર્યંતના સર્વ જૌદ્ધ જૈનોને પકડીને ચમરાજના અતિથિ બનાવી દો અને રાજ્યમાં સર્વત્ર ઢંઢેરો પીટાવો કે, “જૌદ્ધ જૈનોના અવૈદિક ધર્મનું જેઓ પાલન કરશે તથા તેમને જેઓ આશ્રય આપશે તેમના સર્વ કુટુંબને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરવામાં આવશે.” આવો હુકમ લખી રાજ્યના મોહર શિક્ષા સાથે સર્વત્ર મોકલી આપો. પછી ભટ્ટપાદને કહ્યું કે, હે મુનિવર ! આપની કૃપાથી હું આ નીચ લોકોના સંગથી છુટયો. કહો હવે શી આજ્ઞા છે ?

ભટ્ટપાદ—રાજા ! આ ભરતભૂમિમાં આપની અખંડ કીર્તિ થઈ છે, અને તે યાવચ્ચંદ્ર દિવાકર રહેશે. હવે હું મંડનમિશ્રની સહાયતાથી પૃથ્વીમાં કર્મકાંડની પ્રવૃત્તિ કરીશ. જૌદ્ધોનો પરાજય થવાથી મારા કાર્યમાં વિઘ્ન કરનાર હવે કોઈ રહ્યું નથી. હવે હું જાઉં છું.

રાજાએ ઉભયહસ્ત જોડી નમસ્કાર કર્યા અને નમ્રતાથી કહ્યું કે મહારાજ ! આ દાસાનુદાસપર કૃપા કરવી.

ભટ્ટપાદ—રાજા ! આપના ઉપર સર્વેશ્વર પરમાત્માની કૃપાજ છે, નહિ તો આવો યશ ક્યાંથી મળે ? એમ કહી ભટ્ટપાદે સર્વ બ્રાહ્મણોની સાથે જવાની તૈયારી કરી, રાજા પોતાના સૈન્ય સાથે નગરની સીમા સુધી વળાવવા ગયા.

ભટ્ટપાદને વિદાય કરી પોતાના જન્મનું કર્તવ્ય પૂર્ણ થયું સમજી સુધનવા રાજા આનંદમાં કાળ ગાળવા લાગ્યો.

કુમારિલ મૃગેન્દ્રેણ હતેષુ જિનહસ્તિષુ ।

નિષ્પત્યુહમવર્ધન્ત શ્રુતિશાસ્ત્રાઃ સમન્તતઃ ॥

કુમારિલ—ભટ્ટપાદરૂપ સિંહે જૈનરૂપ હાથીઓને હણ્યા એટલે પછી કોઈ પણ જાતની અડચણ સિવાય વેદની શાખાઓ ચારે તરફ વૃદ્ધિ પામવા લાગી.

પ્રકરણ ૪ થું.

શંકરાચાર્યનો જન્મ.

દુષ્ટાચાર વિનાશાય પ્રાદુર્ભૂતો મહીતલે ।

સર્વ શંકરાચાર્યઃ સાક્ષાત્કૈવલ્યનાયકઃ ॥

અહિમિવ જનયોગં સર્વદ્વા વર્જયેદ્યઃ કુળપમિવ સુનારીં ત્યક્તાકામો વિરાગી વિષમિવ વિષયાન્યો મન્યમાનો દુરંતાન્ જયતિ પરમહંસો મુક્તિભાષં સમેતિ ॥

અર્થઃ—જે વૈરાગ્યશીલ પુરૂષ, સદાય સર્પની માફક મનુષ્યસંગ કરવાની ઈચ્છા કરતો નથી, શબની પેઠે સુન્દર સ્ત્રીનો ત્યાગ કરવાને ઇચ્છે છે તથા પરિણામે દુઃખ દેનારા વિષયોને વિષ સમાન માને છે, તે પરમહંસ વિજય મેળવે છે તથા મુક્તિ પામે છે.

કેરલ દેશની પૂર્ણા નદીને કિનારે વૃષાદ્રિ પર્વત ઉપર કરૂણાના સમુદ્રરૂપ ભગવાન શંકર સ્વયંભૂ જ્યોતિર્લિંગરૂપે પ્રકટ થયા. અહિંના રાજશેખર નામના રાજાએ આ શંકરનો વૈભવ સ્વપ્નમાં વારંવાર જોયાથી તેણે એક મહાદેહીપ્યમાન દેવાલય બંધાવ્યું અને શિવલિંગનું-શંકરનું પૂજન પ્રવર્તાવ્યું. આ દેવાલયની પાસે કાલટી નામનું એક ગામડું હતું. ત્યાં વિદ્યાધિરાજ નામનો એક શિવભક્ત બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. આ વિદ્યાધિરાજના પુત્રને ત્યાં પુત્ર થઈ અવતાર ધારણ કરવાની શંકરે ઈચ્છા કરી.

વિદ્યાધિરાજના પુત્રને ત્યાં શંકરે અવતાર લેવા ઇચ્છા કરી માટે તેટલી તેની યોગ્યતા હોવી જોઈએ. તે જણાવવાને વિદ્યાધિરાજના પુત્ર અને શંકરાચાર્યના પિતાનું વૃત્તાંત અહિં કહેવું જોઈએ.

પૂર્વપુણ્યપ્રતાપે આ વિદ્યાધિરાજને ત્યાં બ્રહ્મતેજવાળો જ્ઞાનમાં શિવ તુલ્ય અને વાણીમાં બ્રહ્મરૂપિ જેવો શિવગુરુ નામનો એક પુત્ર હતો. આ શિવગુરુ પાંચ વર્ષનો થયો એટલે વિધિપૂર્વક ઉપનયન સંસ્કાર કરી વિદ્યાધિરાજે એને વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગુરુગૃહમાં મોકલ્યો. ત્યાં બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરી ગુરુની આજ્ઞાથી ગુરુના ઘરના સર્વ કાર્યો કરવા લાગ્યો. ભિક્ષા લાવી ગુરુને નિવેદન કરી ગુરુની આજ્ઞાથી ભોજન કરી, સાયંપ્રાતઃ અગ્નિમાં હોમ કરી પોતાના^૧ વેદનું અધ્યયન કરવા લાગ્યો. કેટલેક વખતે ષડંગવેદ^૨ અને તેના અર્થમાં શિવગુરુ મહા પ્રવીણ થયો. વિદ્યાભ્યાસ પરિપૂર્ણ થયો જાણી એક દિવસ ગુરુએ કહ્યું કે,—

હું શિષ્ય ! હવે તારો વિદ્યાભ્યાસ પૂર્ણ થયો છે. જો કે તારી મારા ઉપર ઘણીજ લક્ષિત છે, છતાં તું હમણાં તારે ઘેર જા; કેમકે તારું લક્ષ કરવાની ઇચ્છાવાળા તારા માતાપિતા તારા ગતવર્ષ ગણ્યા કરે છે. (કે પુત્ર ક્યારે મોટો થાય અને પરણાવીએ.) માબાપનો એ સ્વભાવજ છે કે પુત્રને પ્રથમ ઉપવીત આપવું અને પછી તેના વિવાહ સંબંધી ચિંતન કરવું.

૧ શિવગુરુ યુજ્જવેદીય તૈત્તરી શાખાના દ્રવિડ બ્રાહ્મણ હતા. યજુર્વેદનું લક્ષણ એવું છે કે—

—“ મંત્ર બ્રાહ્મણયોર્વેદસ્ત્રિગુણં યત્ર પઠયતે ।

યજુર્વેદઃ સ વિજ્ઞેયો હ્યન્યે શાસ્ત્રાન્તરાઃ સ્મૃતાઃ ”

ન્યાં મંત્ર બ્રાહ્મણનો ત્રણ વખત પાઠ થાય તે યજુર્વેદ જાણવો, બાકીના બીજા શાખાના કહેવાય છે.

૨ શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરૂક્ત, છંદ અને ન્યાયાતિથ એ વેદના છ અંગ છે.

હે શિષ્ય ! હવે તારો વિવાહકાળ છે, કોઈ પણ કાર્યમાં કાળા-
તિક્કમ કરવો યોગ્ય નથી. જેમ યોગ્યકાળે વાવેલા બીજને વૃક્ષરૂપે
પરિણમે છે તેમ સમય બદલાયા પછી વાવવાથી થતું નથી, તેમજ
યુવાવસ્થામાં કરેલા વિવાહથીજ પુત્રાદિ ફળ ઉત્પન્ન થાય છે. લક્ષ
કરવાની શી જરૂર છે? એમ જો તું કહેતો હોય તો (સદ્ગોમૌ ચરતાં
ધર્મમ્.) ‘ સ્ત્રીપુરૂષ બન્નેએ એકઠાં રહીને ધર્મનું આચરણ કરવું. ’
આવા વેદવચનથી કર્મવિધાનમાં સ્ત્રી સહિત પુરૂષનો અધિકાર છે.
માટે વિવાહ કરવો આવશ્યક છે. વળી તું વેદ ભણ્યો છે, તો વેદા-
ધ્યયનનું ફળ તેનો અર્થ જાણવાથી મળે છે, અર્થપરિજ્ઞાનનું ફળ
નાના પ્રકારના વિધિપૂર્વક યજ્ઞાદિ કર્મો કરવાથી મળે છે, અને તે
યજ્ઞાદિ કર્મનો અધિકાર સ્ત્રીવાળા પુરૂષને છે માટે લક્ષ કરવું આવ-
શ્યક છે. “ બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત કરી ગૃહસ્થાશ્રમી થવું જોઈએ. ” એ
શ્રુતિનો કંઈ તારાથી ત્યાગ થવાનો છે? જો આ વેદવચન
શું કહે છે,—

“ બ્રહ્મચર્યં સમાપ્ય ગૃહી ભવેદ્ગૃહાદ્યની ભૂત્વા પ્રવ્રજેત્ । તમેતં
વેદાનુવચ્ચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષન્તિ । યજ્ઞેન દાનેન તપસાઽનાશકેન ।
સહ વા આત્મયાજી યો વેદ । इदं મેઽનેનાઙ્ગ સંસ્ક્રિયત इदं મેઽનેનાઙ્ગ
મુપધીયતે । વિશુદ્ધસત્ત્વસ્તુતં પશ્યતિ નિષ્કલં ધ્યાયમાનઃ । જાયમાનો
વૈ બ્રાહ્મણસ્ત્રિભિર્ઋણૈર્ઋણબાન્ ભવતિ. ”

વળી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે,—

“ મહાયજ્ઞૈશ્ચ યજ્ઞૈશ્ચ બ્રાહ્મીયં ક્રિયતે તનુઃ । યસ્યૈતેઽષ્ટાચ્ત્વા-
રિંશત્સંસ્કારાઃ । ઋણાનિ ત્રીણ્યપાકૃત્ય મનો મોક્ષે નિવેશયેત્ । જ્ઞાન-
મુત્પદ્યતે પુંસાં ક્ષયાત્પાપસ્ય કર્મણ. ”

તાત્પર્ય એ છે કે બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત કરી ગૃહસ્થાશ્રમી થવું; ગૃહ-
સ્થથી વાનપ્રસ્થ અને પછી સન્યસ્ત ધારણ કરવું. તે પરમાત્માને
વેદમાં કહેલા યજ્ઞ, દાન અને તપ કે જે પાપકર્મનો ક્ષય કરનારાં

છે તે વડે પ્રાહ્મણો જાણવાને ઇચ્છે છે. જે એમ જાણે છે કે એનાવડે મારું અંગ સંસ્કારવાળું થાય છે અને એનાવડે મારા અંગનું ધારણ થાય છે તેને આત્મચાળ જાણવો. એ રીતે શુદ્ધસત્ત્વ થયેલો પુરુષ તે વિકિયારહિત આત્માનું ધ્યાન કરી તેને જીએ છે. પ્રાહ્મણ જન્મ પામ્યો એટલે તે ત્રણ (પ્રહ્મ-પિતૃ-દેવ) ઋણવડે ઋણવાળો થાય છે. (અને તે અદા કરવાને વેદોક્ત આશ્રમમાં રહી વેદોક્ત કર્મ કરવા જોઈએ.)

યજ્ઞ અને મહા યજ્ઞ વડે આ પ્રાહ્મણનો દેહ ઉત્પન્ન થાય છે કે જેને વેદમાં કહેલા અડતાલીશ સંસ્કાર લાગુ પડે છે. માટે ત્રણ ઋણમાંથી મુક્ત થઈ મોક્ષમાં મન લગાડવું. કેમકે વેદોક્ત કર્મ કરવાથી જ્યારે પાપકર્મનો ક્ષય થાય છે ત્યારેજ મનુષ્યોને જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે શિષ્ય ! આ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એવો બોધ કરે છે કે એક આશ્રમમાંથી ક્રમે ક્રમે બીજા આશ્રમમાં જવું, અને તે આશ્રમમાં રહી યજ્ઞાદિ કર્મ કરી ચિત્ત શુદ્ધિ થયે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે ગુરૂના વચન સાંભળી શિવગુરૂ કહે છે કે,—

હે ગુરો ! આપ કહો છો તે સત્ય છે, પણ ગુરૂની પાસે વેદાધ્યયન કર્યા પછી શિષ્યે ગૃહસ્થાશ્રમી થવુંજ જોઈએ અને બીજા આશ્રમમાં નજ જવું જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. વિવેક^૧ વૈરાગ્યાદિ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન પુરુષ બ્રહ્મચર્ય^૨

૧ વિવેક, વૈરાગ્ય, યમાદિ ૫૬ સંપત્તિ અને મુમુક્ષતા એ સાધન ચતુષ્ટય.

૨ “ બ્રહ્મચર્યાદેવ પ્રવ્રજેદ્ગૃહાદ્યા વનાદ્યા । પ્લવા હોતે અવ્રદ્યા યજ્ઞરૂપાઃ । ન કર્મણા ન પ્રજયા ધનેન ત્યાગેનૈકેઽસ્મૃતત્વમાનસુઃ । ”

આ શ્રુતિ કનિષ્ઠ અને મધ્યમાધિકારીને લાગુ પડતી નથી, પણ તીવ્ર વૈરાગ્ય અને શુદ્ધસત્ત્વવાળા ઉત્તમાધિકારીને લાગુ પડે છે. એનો એવો અર્થ છે કે,

બ્રહ્મચર્યમાંથી સંન્યસ્ત લેવું, વા ગૃહસ્થાશ્રમમાંથી અથવા વાનપ્રસ્થથી પણ લેવું. કેમકે યજ્ઞ રૂપ નાવ દ્રઢ નથી કર્મ વડે, પ્રભવડે, કે ધનવડે મોક્ષ મળતો નથી; પણ કેવળ ત્યાગ વડેજ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે.

આશ્રમાંથી સંન્યાસ્તાશ્રમાં જઈ શકે છે; અને વિવેકાદિ સાધન રહિત પુરૂષ ગૃહસ્થાશ્રમી થાય છે, એ રાજમાર્ગ છે. હે સર્વજ્ઞ ! મહને ગૃહસ્થાશ્રમાં જવાની ઇચ્છા નથી, હું હવે નૈષ્ઠિક^૧ બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરી આપની આજ્ઞાનું પાલન કરી વેદાભ્યાસ કરીશ અને ભણેલા વેદની વિસ્મૃતિ ન થાય તેમ કરીશ. આપની પાસે નિરંતર રહેવાથી માત્ર વેદાધ્યયન વિસ્મૃત થશે નહિ, અને બ્રહ્મચર્ય વડે મારા આયુષ્યની પણ વૃદ્ધિ થશે. હે ગુરો ! ગૃહસ્થાશ્રમમાં દ્રવ્યની મુખ્ય જરૂર હોય છે, અને તે દ્રવ્ય મેળવવું, અને તેનું રક્ષણ કરવું, અને તેને યોગ્ય સ્થાને ખરવવું એ ઘણુંજ કઠીણ છે. વળી ઘર ચલાવવાને કેટલા બધા સાહિત્યની જરૂર હોય છે, આજે મેળવેલી વસ્તુ કાલે થઈ રહે છે, દરરોજ નવી નવી વસ્તુઓની જરૂર પડે છે. માટે ગૃહસ્થાશ્રમાં સદા દુઃખજ હોય છે.

ગુરુ શિષ્યનો આવી રીતનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે, એટલામાં શિવગુરુને ગુરુગૃહથી પોતાને ઘેર તેડી જવાને વિદ્યાધિરાજ ત્યાં આવ્યા, શિવગુરુને વેદ, ક્રમ, જટા વિગેરેના તથા કણાદ, ગૌતમ, કુપિલ અને પતંજલિ આદિના મત મતાંતરો સંબંધી ઘણાક પ્રશ્નો પૂછ્યા, શિવગુરુએ પિતાને પ્રણામ કરી સર્વ પ્રશ્નોનું સમાધાન કર્યું.

શિવગુરુની ખંડનમંડનમાં અપૂર્વ વિદ્વત્તા અને કુશાગ્રબુદ્ધિ જોઈને વિદ્યાધિરાજને ઘણોજ આનંદ થયો. ગુરુને ગુરુદક્ષિણા આપી તેમની આજ્ઞા લઈ શિવગુરુને તેડી વિદ્યાધિરાજ પોતાને ઘેર આવ્યા. શિવગુરુનું અપૂર્વ જ્ઞાન જોઈ ઘણાક બ્રાહ્મણો પોતાની કન્યા આપવાને માગું કરવા લાગ્યા. પોતાની કન્યાનું માગું સ્વીકારે તો વિદ્યાધિરાજને ઘણું ધન આપનારા ઘણા બ્રાહ્મણો હતા, પણ

૧ મરતાં મુખી બ્રહ્મચર્ય ધારણ કરવાના નિયમને નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય કહે છે.

વિદ્યાધિરાજે તેમ કરવું અયોગ્ય ધારીને કુલવાન્ અને પંડિતવર્થ એવા એ ગામના મધપંડિતની વિશિષ્ઠા નામક કન્યાનું માગું કર્યું અને મધપંડિતે તે સ્વીકાર્યું. પણ પરપરસ્પરમાં વાદ ચાલ્યો: “ કન્યાવાળા કહે કે વરને અમારે ઘેર સામા લાવીને પરણાવો તો અમે ઘણું ધન આપીશું. ” ને વરવાળા કહે કે “ જો તમે કન્યાને સામી લાવીને પરણાવશો તો અમે તમારું બિલકુલ ધન લઈશું નહિ. ” કન્યાવાળાને કોઈએ સૂચના કરી કે “ આવો વર મળવો કઠીણ છે માટે નકામી તકરાર મુકી દો, એને બીજી કન્યા નહિ મળે એમ નશી ? ” ત્યારે મધપંડિતે વિદ્યાધિરાજનું કહેવું કબૂલ કર્યું. મુહુર્ત જોઈને વાજ્ઞાન કર્યું અને તરતજ લગ્નનો નિશ્ચય કર્યો. જોશીઓએ ઠરાવી આપેલા મુહુર્તે વિદ્યાધિરાજ અને મધપંડિતના વરકન્યા શિવગુરૂ અને સતી વિશિષ્ઠાનાં પાણીગૃહસ્થ- (લગ્ન) થયાં. પરસ્પર બંને વેવાઈના મનોરથો પૂર્ણ થયા અને સગાં વહાલામાં આનંદ થઈ રહ્યો.

શિવગુરૂ અને સતી વિશિષ્ઠા વિધિપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમધર્મ પાળવા લાગ્યા, અનેક પ્રકારના યજ્ઞો કરવા લાગ્યા, વિધિ પ્રમાણે અન્યાધાન—અગ્નિહોત્ર લીધું; દેવ, પિતૃ અને મનુષ્યોની ઈચ્છા પૂર્ણ થવા માટે નિત્ય, નૈમિત્તિક અને કામ્યકર્મ યથાશાસ્ત્રથી કરવા લાગ્યા, નિત્ય વેદપાઠ અને ઉપનિષદોના રહસ્યનો વિચાર કરી જ્ઞાનચર્યામાં દિવસ ગાળવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે કરતાં કરતાં ઘણાક વર્ષ વીતી ગયાં.

આ શિવગુરૂ, રૂપમાં કામદેવ જેવા, ક્ષમામાં પૃથ્વી જેવા, વિદ્યામાં દેવગુરૂ જેવા અને ધનવાનોમાં અગ્રેસર હતા, છતાં એમનામાં ગર્વ બિલકુલ નહોતો. કાળે કરીને શિવગુરૂનું શરીર વૃદ્ધ થવા આબ્યું છતાં એમને ત્યાં સંતતિ થઈ નહિ.

પોતાનું શરીર વૃદ્ધ થવા આવ્યું છતાં સંતતિ ન થયાથી એક દિવસ બેઠા બેઠા શિવગુરૂ ઇશ્વરી માયાનો વિચાર કરવા લાગ્યા કે,— હે જગદીશ્વર ! આપની માયા ઘણીજ પ્રબળ છે. જે માયાથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય થાય છે તેજ મોહમયી માયાના પ્રતાપથી સંસારમાં સર્વ કોઈ ફસાય છે. અને એજ માયાનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યું હોય તો સંસારબંધનથી છૂટી પાણુ જવાય છે. પ્રધાન વિલક્ષણા અનિર્વચનીય ભાવરૂપા ત્રિગુણાત્મિકા દૈવી શક્તિ-માયા તરવી ઘણીજ કઠણ છે છતાં હે પ્રભુ ! તમારો જે આશ્રય લે છે તેજ તેને તરી શકે છે. હે પરમાત્મા ! આ સંસારમાં સર્વ મનુષ્યો સુખની શોધમાં ભટકી રહ્યા છે, છતાં કોઈને સુખ મળતું નથી. જેને ત્યાં ખાવાનું છે તેને ત્યાં વિદ્યા નથી, જેને ત્યાં વિદ્યા છે તેને પૂરું અન્ન મળતું નથી; જેને ત્યાં અન્ન, વસ્ત્ર અને વિદ્યા પરિપૂર્ણ છે તેને ત્યાં વાપરનાર સંતતિ નથી, શું આ તારી માયાનો કેવો વિલક્ષણ પ્રભાવ ! ! હે પરમેશ્વર ! આપે મને સંપૂર્ણ વિદ્યા, અખૂટ દ્રવ્ય અને ગૃહસ્થાશ્રમાનુકૂળ સુશીલા સ્ત્રી આપી છે, તે છતાં પિતૃ-ઋણથી મુક્ત થવાને સંતતિ ન હોવાથી બીજાં સર્વ સુખો મને રૂચીકર લાગતાં નથી.

એટલામાં ગૃહકાર્યથી પરવારી વિશિષ્ટા આવીને જુએ છે તો શિવગુરૂ કોઈ મહાન્ વિચારમાં બેઠેલા જણાયા, જેથી પૂછ્યું કે હે પ્રાણનાથ ! શા વિચારમાં છો ? આજે આપનું મુખકમળ કેમ મ્હાન જણાય છે ? શું આપનાથી કંઈ અવિહિતકાર્ય થયું છે ?

પ્રિયે ! તું શું મને પૂછે છે ? જે ચિંતા તને છે તેજ મ્હને પણ છે. પુત્રચિંતા જેવો બીજો કોઈ રોગ નથી. ચિંતાથી ચિંતામાં એક બિંદુમાત્ર વિશેષ છે, પણ ચિંતાનું પ્રાબલ્ય વિશેષ છે. કેમકે ચિંતા તો મરનારના શરીરને બાળે છે, પણ ચિંતા તો જીવતાને રાતદિવસ દુઃખ દે છે. જો કે સંતતિની બાબતમાં પુરૂષોએ સ્ત્રીઓની માફક

અધીરા થવું યોગ્ય નથી, પણ હવે મને ધીરજ રહેતી નથી. કારણ કે હવે સંતતિ થવાની આશા જણાતી નથી. યજ્ઞયાગાદિ અનેક સત્કર્મો કરતાં કરતાં આપણી વૃદ્ધાવસ્થા થવા આવી છતાં કંઈ ફળ ન મળ્યું. શાસ્ત્રકાર પુત્રની આખતમાં કહે છે કે,—“નાપુત્રસ્ય લોકઃ । અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ । ઋણાનિ ત્રીણ્યપાકૃત્ય ”

હે પ્રિયે ! પુત્ર વિના આપણું શું થશે ? પુત્ર શિવાય પિતૃક-લુપ્તી કેમ છુટાશે ? પુત્રવિના આપણી સદ્ગતિ કોણ કરશે ? પુત્ર-વિના આ લોકમાં આપણે કોણ ઓળખશે ? શું હવે આપણા વંશનો ઉચ્છેદ થશે ? પ્રિયા ! હવે આ સંસાર મહને શુષ્ક જેવો લાગે છે, માટે હવે હું તો સંન્યસ્તાશ્રમ ધારણ કરી પરમતત્ત્વના વિચારમાં શેષ આયુષ્ય વિતાડીશ. આ સાંભળી વિશિષ્ટા ઘણી દિલગીર થઈ અને બોલી:—

હે પ્રાણનાથ ! આપ તો સંન્યસ્ત લઈ જન્મ સાર્થક કરશો પણ મહારી શી દશા ? સ્વામીન્ ! મારી વાત જો આપ ધ્યાનમાં લ્યો તો હું મારો વિચાર આપને જણાઉં.

પ્રિયા ! અવશ્ય કહો, આપનું કહેવું કેમ ન સાંભળું ! નીતિ-શાસ્ત્ર કહે છે કે હિતકર વાક્ય સ્ત્રીનુ તો! શું પણ બાળકનું કે પોપટનું પણ માનવું.

યુક્તિયુક્તં વચો ગ્રાહ્યં બાલાદપિ શુકાદપિ ।

અયૌક્તિકં તુ સંત્યાજ્યમપ્યુક્તં પદ્મયોનિના ॥

યુક્તિવાળું વચન બાળકનું અથવા પોપટનું પણ ગૃહણ કરવું, અને અયુક્ત વચન બ્રહ્માએ કહેલું હોય તો તે પણ ત્યાગ કરવું, માટે સુખે કહો.

પ્રાણપતિ ! આપણા ગામમાં એક શિવજીની મૂર્તિ આપોઆપ પ્રકટ થઈ છે, એ મૂર્તિનો ઘણોજ પ્રતાપ સંભળાય છે. આપણા ગામના ઘણાક માણસો એનું નિત્ય પૂજન કરે છે. માટે આપણે એ

શિવસંનિધમાં રહી નિરંતર તેમનું સેવન કરી અટલ પ્રતિજ્ઞા કરીએ કે “ મનોરથ પૂર્ણ થયા શિવાય ઘેર આવવું નહિ ” કદિ આવા નિયમથી પ્રાણ છૂટી જાય તો પણ ચિંતા નહિ. ભલે આ જન્મે પુત્ર ન થશે તો આવતે જન્મે તો થશે—કાર્ય સાધ્યામિ વા વેદં પાત-
યાપિ. આ નિશ્ચયપર આપણે રહેવું.

પ્રાણાધિક પ્રિયા ! તારો વિચાર ઘણોજ ઉત્તમ છે, છતાં તારાથી આ સાધન થવું ઘણું કઠીણ છે. એક દિવસના એકાદશીના વ્રતથી તારું શરીર અશક્ત થાય છે અને ઉઠવા બેસવાની શક્તિ રહેતી નથી તો આવા કઠીણ નિયમ તારાથી કેમ પળાશે ? માટે તું ઘરમાં રહી આશ્રમ સંભાળ અને હું શિવાલયમાં જઈ તપ કરું.

પ્રાણનાથ ! આપે મારી ચિંતા ન કરવી, આ વિષયમાં હું આપનાથી વિશેષ દ્રઢ છું. મહારો તો ઘણા સમયનો એ નિશ્ચયજ છે. જોઈએ તો આપ ઘેર રહો પણ હું તો મનોરથ પૂર્ણ થતાં સુધી તપ કરીશ.

પ્રિયા ! ધન્ય છે તારી દ્રઢતાને ! ધન્ય છે તારી બુદ્ધિને ! તું સ્ત્રીજાતિ છતાં પુરૂષના કરતાં પણ તારામાં વિશેષ હિમ્મત અને દ્રઢનિશ્ચય હોવાથી મહને ઘણોજ હર્ષ થાય છે.

પ્રાણનાથ ! ભક્તજનોના મનોરથો પૂર્ણ કરવામાં કંપવૃક્ષરૂપ શંકરની સેવાથી આપણો મનોરથ જરૂર સિદ્ધ થશે. આપને કદિ શંકા થશે કે આપણે આટલા આટલા ધર્મકૃત્યો કર્યા છતાં કંઈ વળ્યું નહિ તો હવે શંકરની સેવાથી શું થવાનું છે ? તો અહિં મારે એટલુંજ કહેવાનું છે કે, મેં એક વખત મહાભારતની કથામાં ઉપમન્યુનું^૧ મહાત્મ્ય સાંભળ્યું છે, અને તે આજે મને યાદ આવ્યું

૧ ઉપમન્યુની કથા એવી છે કે ઉપમન્યુ નામનો કોઈ ગરીબ બ્રાહ્મ-
ણીનો પુત્ર હતો, તેણે બીજા ઋષિબાલકોને દુધ પીતાં જોઈ પોતાની માતા
પાસે દુધ માંગ્યું. માતાની સ્થિતિ ગરીબ હોવાથી તેને રીઝવાને ભોટમાં

છે. તેથી મારી પૂર્ણ ખાત્રી છે કે શંકરની સેવાથી જરૂર આપણું કાર્ય સિદ્ધ થશે. વળી કેઈને એવી શંકા થાય કે પાપાણાદિ જડ દેવતાઓની મૂર્તિને લજવાથી સમગ્ર અર્થની સિદ્ધિ કેવી રીતે થાય ? તો એનો એટલોજ ઉત્તર છે કે, દેવતાઓમાં જડપણું નથી, પણ શ્રદ્ધા ભક્તિ વિનાના, દેવોના ખરા સ્વરૂપને નહિ ઓળખનારા અને મૂર્તિપૂજના સત્ય રહસ્યને ન સમજનારા નાસ્તિકોમાંજ જડપણું છે.

પોતાની સ્ત્રીની આવી ઉત્તમ વાણી સાંભળી શિવગુરુએ પોતાના શિષ્યવર્ગને ગૃહસ્થાશ્રમ સોંપ્યો, અને પોતે સતી વિશિષ્ટાને સાથે લઈ શિવાલયમાં ગયા, પાસેની પૂર્ણાનદીમાં સ્નાન કરી શંકરની સન્મુખ ઉભા રહી બન્ને દંપતીએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે “ હે વિશ્વેશ્વર ! અમારી પુત્રકામના જ્યાં સુધી સિદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી અમે અન્ન-જળનો ત્યાગ કરી તમારી ઉપાસના કરીશું. ”

આવી દૃઢ પ્રતિજ્ઞા કરી શિવગુરુ અને સતી વિશિષ્ટાએ તપ કરવાનો આરંભ કર્યો, કેટલાક દિવસ કંદમૂળનો આહાર કરી રહ્યા. પછી કંદાદિનો ત્યાગ કરી નિરાહાર રહી ઉપાસના કરી. સતીએ દૃઢનિયમે નિરંતર શિવપૂજન કરી શિવના ધ્યાનમાંજ નિમગ્ન રહી પોતાના શરીરને કૃશ કરી નાંખ્યું. આવી રીતે તપ કરતા તેમનો ઘણો કાળ વીતી ગયો.

પાણી નાંખી ઘોળું કરીને ‘ આ દુધ છે ’ એમ કહી આપ્યું. તે પાને ઉપમન્યુ આનંદ માનવા લાગ્યો, લોટનું પાણી જોઈ બીબા છાકરાઓ ઉપ-મન્યુને હસવા લાગ્યા કે આ તો લોટનું પાણી પીએ છે એની માતા એને ખરું દુધ આપતી નથી. આ ઉપરથી ખરાં દુધને માટે ઉપમન્યુએ માતા પાસે હઠ લીધી, ત્યારે માએ કહ્યું કે બાઈ ! હું ગરીબ છું તે દુધ ક્યાંથી લાવું ! તને દુધ જોઈતું હોય તો મહેશ્વરની આરાધના કર તે તને દુધ આપશે. એ ઉપરથી ઉપમન્યુએ શંકરની આરાધના કરી, શંકરે પ્રસન્ન થઈ તેને દુધને ઠેકાણે ક્ષીરસાગરનું આધિપત્ય આપ્યું. મહાભારત.

તીવ્ર તપથી શંકર પ્રસન્ન થયા અને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી પૂછ્યું કે હે શિવગુરુ ! તું શા માટે તપ કરે છે ?

મહારાજ ! હું પુત્રની ઇચ્છાથી તપ કરું છું.

તપનું કારણ જાણી શંકરે પૂછ્યું કે હે વિપ્ર ! તને સર્વ ગુણ સંપન્ન, સર્વજ્ઞ પણ અદ્વિતીય પુત્ર જોઈએ છે કે થોડા ગુણવાળો અદ્વિત અને દીર્ઘાયુષી પુત્ર જોઈએ છે ?

આ સાંભળી શિવગુરુએ કહ્યું કે હે સદાશિવ ! આપ જો અમારા પર સંતુષ્ટ થયા હો તો સર્વગુણસંપન્ન, સર્વજ્ઞ અને આખી પૃથ્વીમાં જેનું નામ અમર રહે એવો એક પુત્ર આપો. 'તથાસ્તુ' કહી શંકર અંતર્હિત થયા. શિવનું સ્મરણ કરતાં કરતાં આ બન્ને જણા પોતાને ઘેર આવ્યા, અને વિધિપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમ પાળવા લાગ્યા. એક દિવસ શિવગુરુને માટે સતીએ જે લોજન તૈયાર કર્યું હતું તેમાં તે દિવસે શિવતેજનો પ્રવેશ થયો. આનંદમાં શિવગુરુએ લોજન કર્યું, અને શેષાન્નને સતીએ લોજનમાં લીધું. તેજ રાત્રે સતીએ ગર્ભ ધારણ કર્યો. દિવસે દિવસે ગર્ભ વધવા લાગ્યો. એટલે કેટલીક વસ્તુપર ભાવ અને કેટલીકપર અભાવ થવા લાગ્યો. સતીને ગર્ભની પીડા જાણીને સગાંવહાલાં ઘણી ઘણી જાતની અમૂલ્ય અને અપૂર્વ ચીજો તેને આપવા લાગ્યાં. દશ માસ પરિવર્ણ થતાં (યુધિષ્ઠિર શક રા. ૫૮ ના રક્તાક્ષી સંવત્સરના ઉત્તરાયણમાં કે જે સમયે સૂર્ય ચંદ્ર કુલ-રાશીમાં હતા, બૃહસ્પતિ કેન્દ્રસ્થાનમાં અને બીજા ગ્રહો ઉચ્ચસ્થાનમાં હતા તે સમયે) પાર્વતીએ જેમ સ્વામીકાર્તિકને જન્મ આપ્યો હતો તેમ શિવગુરુની પત્નિ સતીને પુત્રનો પ્રસવ થયો. તે સમયે શિવગુરુએ ઘણાં દાન, ધર્મ કર્યા અને સુતિકાગૃહમાં જઈ પ્રીતિથી પુત્રનું મુખ જોયું.

જે દિવસે શંકરનો જન્મ થયો તે દિવસે સ્વભાવથી જ એક બીજા ઉપર દ્વેષ રાખનારા પ્રાણીઓ પોતાનું જાતીય વૈર તણવે

હળીમળીને ફરવા લાગ્યા. ફળવાળા ઝાડ ઉપરથી ફળો પોતાની મેળે પાકી પાકીને પડવા લાગ્યા. નદી-નાળાના જળ ઘણા નિર્મળ થયાં. મેઘ ગર્જના કરીને વારંવાર દેખાવ દેવા લાગ્યો. પર્વતોની તળેટીઓમાં જાણે મોતીઓની લટો લટકતી હોય તેમ નિર્મળ ઝરણું વહેવાં લાગ્યાં. દ્વૈતવાદીઓના હાથમાંથી અકસ્માત્ પુસ્તકો પડી ગયાં. બધી દિશાઓ નિર્મળ થઈ ગઈ. સુગંધીવાળો વાયુ વહન થવા લાગ્યો. આકાશમાંથી મનોહર સુગંધવાળી, સત્પુરૂષોના શુદ્ધ મન જેવી નિર્મળ અને સર્વને સુખકારક પુષ્પવૃષ્ટિ થઈ. શિવગુરૂએ જ્યોતિર્વિદ્ધ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા અને પુત્રના જન્મગૃહતું ફળ પછતાં જોશીઓએ કહ્યું કે હે શિવગુરૂ ! આ તમારો પુત્ર સર્વજ્ઞ થશે અને સ્વતંત્ર શાસ્ત્રની રચના કરશે. તેમજ મ્હોટા મ્હોટા દ્વૈતવાદી પંડિતોને વાદમાં જીતી દશે દિશામાં અદ્વૈતસામ્રાજ્ય સ્થાપશે. પૃથ્વી રહેતાં સુધી એની કીર્તિ અમર રહેશે.

સગાંવહાલાંઓ પ્રસુતિગૃહમાં બાળકને જોવા માટે નાના પ્રકારની ભેટો લઈને આવ્યાં, ઉંડાળાના મધ્યાન્હના પ્રચંડ તાપથી તપેલી સ્ત્રીઓ જેમ ચન્દ્રને જોઈને શાંત થાય છે તેમ કમળ સરખાં સુખવાળા આ બાળકને જોઈ સર્વ કોઈ આનંદ પામ્યાં. આ બાળકને જે કોઈ જોતું તે સર્વને ઘણાજ આનંદ થતો. શંકરની કૃપાથી આ બાળકનો જન્મ થયેલો હોવાથી એના પિતાએ એનું નામ ‘શંકર’ રાખ્યું હતું.

શંકરે સર્વજ્ઞ છતાં બાળકના જેવું આચરણ કરીને ક્રમે ક્રમે બાળભાવ બતાવવા માંડ્યો. ઘરે ઘરે રમવા માંડ્યું, થોડું થોડું મધુર બોલવા માંડ્યું, અને સહજ ચાલવા માંડ્યું. એમ કરતાં બે વર્ષના થયા. આ બાળક શંકરના મસ્તકપર હિમકર-ચંદ્રનું ચિન્હ હતું. કપાળમાં નેત્રનું અને ખભાપર ત્રિશૂળનું ચિન્હ હતું. શરી-

રનો રંગ શુદ્ધ સફ્ટીક જેવો ઉજળો હતો. છાતીમાં નાગ, ચરણમાં આમર, કપાળમાં ખાલેન્દુ-ખીજનો ચંદ્ર, હાથમાં ચક્ર, ગદા, ધનુષ્ય, ડમરૂ માથા ઉપર ત્રશૂળ, એવી રેખાઓ વાળા સામુદ્રિક લક્ષણોથી શંકરનું સ્વરૂપ લોકોને મોહ પમાડતું હતું.

આવી રીતે શંકરની કૃપાથી શિવગુરૂ અને સતી વિશિષ્ટાને ત્યાં શંકરાચાર્યે જન્મ લીધો, જેથી બન્ને જણ આનંદમાં કાળ નિર્ગમન કરવા લાગ્યા.

પ્રકરણ ૫ મું.

દેવોના અવતાર તથા સરસ્વતીનો વિવાહ.

સાધ્વી શીલવતી દયાવસુમતી દાક્ષિણ્યલજ્જાવતી
તન્વી પાપપરાઙ્મુર્ચી સ્મિતવતી મુગ્ધા પ્રિયાલાપિની ।
દેવત્રાહ્મણવંધુસજ્જનરતા યસ્યાસ્તિ ભાર્યા ગૃહે
તસ્યાર્થાગમકામમોક્ષફલદાં કુર્વન્તિ પુણ્યપ્રિયાઃ ॥

અર્થ:—જે પુરૂષના ઘરમાં સ્ત્રી પતિવ્રતા, શીલવતી, દયાવાળી, ધન-વાળી, ડહાપણ ભરેલી, લગ્નવાળી, પાપથી દૂર રહેનારી, હસતાં મુખ-વાળી, દેખાવડી, પ્રિય બોલનારી, દેવ, બ્રાહ્મણ, કુટુંબીઓ તથા સગ્ગન પુરૂષોપર પ્રીતિ રાખનારી હોય છે, તે પુરૂષના ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ પુણ્યપ્રિય દેવો સફળ કરે છે.

શંકરે અવતાર ધારણ કર્યા પછી શંકરની આજ્ઞા પ્રમાણે દેવ-તાઓ છ શાસ્ત્રના જાણનારા સત્પુરૂષોના કુલમાં ઉત્પન્ન થયા. વિષ્ણુ ભગવાને વિમલ નામના બ્રાહ્મણથી પદ્મપાદનો અવતાર લીધો. વાયુએ હસ્તામળકનો જન્મ લીધો. વાયુના દશાંશથી તોટકાચાર્ય થયા. શિલાહના પુત્ર નંદીકેશ્વરે ઉદંક નામ ધારણ કર્યું. બ્રહ્મા

મંડનમિશ્ર થયા. બૃહસ્પતિ આનંદગિરિ થયા, અરુણ સ્નનંદન અને વરુણ ચિત્સુખ નામે અવતર્યા. બીજા દેવતાઓએ પણ શંકરાચાર્યની સેવા કરવાને શ્રદ્ધા પ્રાદ્ધાણોના કુલમાં અવતાર લીધો. બૃહસ્પતિએ દેહાત્મવાદી નાસ્તિકોનું શાસ્ત્ર બનાવી આપ્યું તેથી કોધયુક્ત થયેલા પ્રહ્લાના શાપથી બૃહસ્પતિ મંડનમિશ્ર થઈને અવતર્યા, અને નંદીકેશ્વરે આનંદગિરિનો અવતાર લીધો એમ પણ કેટલાકનો મત છે.

મંડનમિશ્રની સ્ત્રી થવાને સરસ્વતીએ ઉભયભારતી નામ ધારણ કર્યું. શોણ નદીના તટપર વિષ્ણુમિત્ર નામના પ્રાદ્ધાણને ત્યાં એણે જન્મ લીધો. જન્મથીજ સરસ્વતી 'ચૌદ વિદ્યામાં પ્રવીણ હતી. એની વિદ્વતાથી લોકોને ઘણુંજ આશ્ચર્ય લાગતું હતું.

સરસ્વતીને અવતાર લેવાનું કારણ એ છે કે, એક વખત પ્રહ્લાની સભામાં કેટલાક ઋષિ મુનીઓ વેદનું પારાયણ કરતા હતા. ભણતા ભણતા દુર્વાસા મુનિ કોઈક સ્થળે સ્વર લેતાં ભૂલ્યા, તેથી સરસ્વતીને હસવું આવ્યું. દુર્વાસાને મોટું અપમાન થયેલું લાગ્યું જેથી ક્રોધ કરી સરસ્વતીને શાપ દીધો કે, “ હે દુર્વિનયવાળી ! તેં ભરસભામાં મારું અપમાન કર્યું છે જેથી તું મનુષ્ય લોકમાં જન્મ ધારણ કર ” ! “અવિવેકી માણસને દેવલોક યોગ્ય નથી.” આ સાંભળી સરસ્વતીને મહાખેદ થયો. અને હૃદયમાં જાણે તીક્ષ્ણ બાણનો ઘા લાગ્યો હોય, વા શોક સમુદ્રમાં ડુબકાં ખાતી હોય એમ થરથરતી ગભરાતી દુર્વાસાના ચરણમાં પડી પોતાના અપરાધની અનેકવાર ક્ષમા માંગી. બીજા ઋષિમુનીઓને પણ સરસ્વતીની આ દશા જોઈ દયા આવી અને દુર્વાસાની વિનંતિ કરી કે હે મુને!

૧ ચૌદ વિદ્યા—ચાર વેદ, છ વેદાંગ, મિમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, ન્યાય અને પુરાણ. “પુરાણ ન્યાયમિમાંસા ધર્મશાસ્ત્રાક્ષમિશ્રિતાઃ । વેદાઃ સ્થાનાનિ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ ચતુર્દશ. ”

પુત્રના અપરાધો જેમ તેના માતાપિતા ગણતા નથી તેમ આ બાળાનો અપરાધ ક્ષમા કરવો જોઈએ. આથી દુર્વાસા પ્રસન્ન થયા અને શાપનો મોક્ષકાળ કહ્યો કે “ હે સરસ્વતી ! જ્યારે શંકર મનુષ્યાવતાર ધારણ કરશે અને તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શન તને થશે ત્યારે તું દેવપણાને પામીશ. ”

સરસ્વતીની ઉમ્મર દિવસે દિવસે વધવા લાગી અને તે પરણવા લાયક થઈ. એક બ્રાહ્મણે સરસ્વતીની આગળ મંડનમિશ્રના ગુણ ગાયા અને મંડનમિશ્રે સરસ્વતીનું વર્ણન સાંભળ્યું, જેથી બન્નેને પરસ્પર મળવાની ઇચ્છા થઈ. મંડનનું ચિત્ત સરસ્વતીમાં અને સરસ્વતીનું મંડનમાં નિરંતર હોવાથી અને ચિંતનના બળથી સ્વપ્નમાં બન્નેનો મેળાપ થયો. એક બીજાને જોયાં તથા ઘણીક વાતચીત કરી. જાગૃત થયાં ત્યારે બન્ને વિરહાગ્નિના તાપથી બળવા લાગ્યા. બાવા પીવાનું, ઓડવા પહેરવાનું, જવા આવવાનું, તથા બોલવા ચાલવાનું કંઈ પણ તેમને ગમતું નહિ. એક બીજાનાં નિરંતર સ્મરણથી બન્નેનું શરીર કૃશ થવા લાગ્યું. બન્નેના માતાપિતાએ આ બન્નેને પૂછ્યું કે,—

બાળકો ! તમારું શરીર વગર બ્યાધીએ દિવસે દિવસે કેમ સૂકાતું જાય છે ? ઇષ્ટ પદાર્થના વિયોગથી અને અનિષ્ટ પદાર્થના યોગથીજ માણસોને દુઃખ થાય છે. કારણ વિના કંઈ કાર્ય હોતું નથી. તમારો વિવાહકાળ હજી વીતી ગયો નથી. તમારું કોઈએ અપમાન કર્યું નથી, અથવા તમને દારિદ્ર્ય પ્રાપ્ત થયું નથી. દુઃસહ કુટુંબનો ભાર પણ તમારે માથે નથી; આ કુમારાવસ્થામાં વેદ બ્રાહ્મકર્મનું સેવન તમે કર્યું નથી. આ લોક અને પરલોકના દુઃખથી મુક્ત છતાં તમારું મુખ કમળ કેમ કરમાતું જાય છે તે કહો ?

આ સાંભળી મંડને કહ્યું કે હે માતાપિતા ! મારા મનનો વિચાર તમને કહેવો કે કેમ એ સંબંધમાં મને શંકા થાય છે.

અથવા મારા મનની વાત કે જે મર્યાદા મૂકી તમને ન કહેવી જોઈએ તે કહેવી પડે છે તથી મને લાજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે. છતાં આપનો અતિ આગ્રહ હોવાથી કહું છું.

શોણ નામે પુરૂષ વાચક નદીના કિનારાપર રહેનાર વિષ્ણુમિત્ર નામના બ્રાહ્મણની સરસ્વતી નામની કન્યા કે જે સર્વજ્ઞ અને સર્વોત્તમ રૂપવાળી છે તેની સાથે વિવાહ કરવાની મારી ઇચ્છા છે. આ સાંભળી મંડનના માતપિતા ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને તરતજ વધુવરણુ-વહુ પસંદ કરવાના કાર્યમાં પ્રવીણ એવા બે બ્રાહ્મણોને વિષ્ણુમિત્રને ત્યાં મોકલ્યા.

સરસ્વતીને તેના માતપિતાએ તેના દુઃખનું કારણ પૂછતાં તેણીએ કહ્યું કે,—હે માતાપિતા ! નર્મદા કિનારે માહિષ્મતી નગરીમાં વિશ્વરૂપ નામે બ્રાહ્મણ છે. તેણે સમગ્ર શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યું છે અને તે મંડનમિત્ર નામથી આખા ભૂમંડળમાં પ્રસિદ્ધ છે. આ પંડિતના ચરણકમળની સેવા કરવા મારી નિરંતર ઇચ્છા થાય છે. આ કામમાં આપ સહાયક થઈ આજ્ઞા આપો તો એની સાથે લગ્ન કરવાની મારી પૂર્ણ ઇચ્છા છે. આવી વાતચીત થઈ રહી છે એટલામાં મંડનના પિતાએ મોકલેલાં બે બ્રાહ્મણો ત્યાં આવી પહોંચ્યા. સરસ્વતીના પિતાએ તેમનો યોગ્ય સત્કાર કરી વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું. પછી તેમને પૂછ્યું કે હે ભૂદેવો ! આપે શા કારણથી અહિં આવવાનો શ્રમ લીધો છે ? ત્યારે તેમણે કહ્યું કે હે વિષ્ણુમિત્ર ! મંડનમિત્રના પિતાના કહેવાથી કન્યા પસંદ કરવાને અમે આવ્યા છીએ. પોતાના પુત્રનું શાસ્ત્રાધ્યયન, વય, કુલ, આચરણ અને ધર્મ એ સર્વના સમાન ગુણવાળી તમારી કન્યાને સાંભળીને પોતાના પુત્રને માટે તમારી કન્યાની યાચના કરવાને અમને મોકલ્યા છે. માટે હે દ્વિજવર્ય ! અમે મંડનમિત્રને માટે તમારી કન્યાની માંગણી કરીએ છીએ અને ઇચ્છીએ છીએ કે આ બંને નંગનો એકજ મુદ્રિકામાં સંબંધ થાઓ.

પ્રાદ્યલોનું વચન સાંભળી વિષ્ણુમિત્રે કહ્યું કે હે વિપ્રો ! મંડ-
ડમિશ્રના પિતા હિમમિત્રે જે કાર્ય માટે આપને અહિં મોકલ્યા છે
તે કાર્ય અવશ્ય કરવાનું છે, તથાપિ આ કાર્યમાં મારે મારી સ્ત્રીનો
વિચાર લેવો જોઈએ, કારણકે ગૃહસ્થાશ્રમમાં કન્યાદાનાદિ કેટલાક
કાર્યોમાં સ્ત્રીની સલાહ અપેક્ષીત છે. જો આ બાબતમાં સ્ત્રીની
સલાહ ન લઈ અને લગ્ન થયા પછી કદિ કન્યાને કંઈ દુઃખ થયું
તો મારે નિરંતર સ્ત્રીનું મહેણું સાંભળવું પડે. પછી વિષ્ણુમિત્ર
એકાંતમાં ગયો અને પોતાની સ્ત્રીને પૂછ્યું કે હે ભદ્રે ! આપણી
કન્યાનું માંગુ કરવાને માહિષ્મતી નગરીથી બે પ્રાદ્યલો આવ્યા છે,
અને તે હિમમિત્રના પુત્ર મંડનમિશ્ર કે જે સર્વશાસ્ત્રમાં કુશળ અને
સર્વગુણ સંપન્ન છે તેને માટે યાચના કરે છે. એ સંબંધમાં તારી
શી મરજી છે તે કહે ? પણ એકવાર હા કહ્યા પછી ફરીને બોલેલું
ફેરવીશ નહિ, કેમકે “ સકૃત્કન્યા પ્રદીયતે ” (કન્યા એકવારજ
અપાય છે.) આવું સ્મૃતિ વચન છે. એકવાર ‘ આપી ’ કહ્યા પછી
વચનમાં ફેરફાર કરવો એ પોતાની જાતિમાં ફેરફાર કર્યા બરોબર છે.

સ્ત્રી—મહારાજ ! એમાં મને શું પૂછે છે ? હું હમ્મેશાં
આપની ઇચ્છાને અનુકૂળજ છું. આપની મરજી તેજ મારી મરજી
છે, તો પણ

कुलं च शीलं च वयश्च रुपं विद्या च वित्तं च सनाथता च ।

एतान् गुणान्सप्त परीक्ष्य देया कन्या बुधैः शेषमचिन्तनीयम् ॥

કુલ, શીલ, વય, રૂપ, વિદ્યા, વિત્ત અને સનાથતા એ સાત
ગુણોની પરીક્ષા કરીને હાથ માણસોએ કન્યાદાન કરવું, એમ શાસ્ત્ર
કહે છે. વળી એકતો એ ઘણે દૂર રહે છે. એનું વય, કુળ, વિદ્યા
વિગેરેની મને બબર નથી. તો એમાં હું શું કહી શકું ? શો અભિ-
પ્રાય આપી શકું ?

વિષ્ણુમિત્ર—હે ગૃહિણી ! કુળવૃત્તાંતાદિનો વિચાર કરી જાણીતાનેજ કન્યા આપવી એમ જો તું કહેતી હોય તો તેવો કંઈ નિયમ નથી. કેમકે કુંડિનપુરના રાજા લિખ્મકે પોતાની કન્યા રૂક્મણીને કૃષ્ણની પરીક્ષા કર્યા વિનાજ માત્ર તેની પ્રસિદ્ધી ઉપરથી આપી હતી. તેમ આ હિમમિત્રનો પુત્ર પણ તેવાજ પ્રસિદ્ધ છે. માટે તેને કન્યા આપવાને કંઈ બાધ નથી.

સ્ત્રી—હે પ્રાણનાથ ! શ્રીકૃષ્ણ તો પરમેશ્વર રૂપે પ્રખ્યાત હતા, માટે લિખ્મકે તેને કન્યા આપી, પણ આતો મનુષ્ય છે એટલે એની તુલના શ્રીકૃષ્ણ સાથે કેમ થઈ શકે ?

વિષ્ણુમિત્ર—હે સ્ત્રી ! શ્રીકૃષ્ણ તો સાક્ષાત્ પરમેશ્વરજ છે, પણ આ મંડનમિશ્ર કે જેને આપણે આપણી કન્યા આપવાના છીએ તેના ગુણના હું શું વખાણ કરું. અખંડિત વૈદિકમાર્ગના સંસ્થાપક અને બૌદ્ધધર્મના ઉચ્છેદક ભટ્ટપાદે જેને પોતાનો મુખ્ય શિષ્ય કરી શિક્ષણ આપ્યું છે તે મંડનમિશ્રની વિદ્વત્તાના હું શા વખાણ કરું ? તે મહા વિદ્વાન છે એ તેનામાં સર્વોત્તમ ગુણ છે. વિદ્યા એજ પ્રાહ્મણોનું ખરું ધન છે. “સ્વદેશે પૂજ્યતે રાજા વિદ્વાન્સર્વત્ર પૂજ્યતે” રાજા પોતાના દેશમાં પૂજાય છે પણ વિદ્વાન તો સર્વત્ર પૂજાય છે. વિદ્યારૂપી ધનને રાજા, ચોર કે સ્ત્રીઓ હરણ કરી શકતા નથી. ધનવાન પુરૂષોને ચોરથી, રાજાથી અને પોતાના સ્વજનથી ભય રહે છે, પણ વિદ્યારૂપ ધનને કોઈ તરફનો ભય હોતો નથી. વિદ્યારહિત મૂર્ખ ધનવાનને કદિ પણ સુખ હોતું નથી. માટે વિદ્યા ધનથી પ્રસિદ્ધ થયેલા મંડનમિશ્રનેજ કન્યા આપવી એવી મારી પૂર્ણ ઇચ્છા છે.

હે સતી ! હવે આપણી કન્યાને પરણાવવી જોઈએ. ઉમ્મર લાયક કન્યાને હવે આપણે ઘેર રહેવા દેવી એ યોગ્ય નથી. કારણકે “પિતૃગૃહે તુ યા કન્યા રજઃ પશ્યેદસંસ્કૃતા । મૂળહા તત્પિતા

જ્ઞેયો વૃષલી સા ચ કન્યકા ” । વગર પરણેલી કન્યા આપને ત્યાં રહીને જો રજસ્વલા થાય તો તેનો પિતા બાલહત્યા કરનારો અને તે કન્યા વ્યભિચારિણી જાણવી.

આ બાબતમાં સરસ્વતીની શી ઇચ્છા છે તે જાણવાને બન્ને જણ સરસ્વતી પાસે આવ્યા અને પૂછ્યું કે, હે પુત્રી ! મંડનમિશ્રના પિતા હિમમિત્રે કન્યાની યાચના કરવા બે બ્રાહ્મણો આપણે ત્યાં મોકલ્યા છે, તારી શી ઇચ્છા છે તે કહે ? આ સાંભળી ઉભય ભારતી ઘણીજ પ્રસન્ન થઈ અને પોતાનું ધાર્યુંજ થાય છે એમ જાણી કિંચિત્કાલ મુખે મર્યાદાથી કંઈ પણ જવાબ ન દેતાં આનંદથી નીચું જોઈ ઉભી રહી. પુત્રીની આનંદ મુદ્રા જોઈ માતૃપિતાએ જાણ્યું કે આજ વાત એને કબૂલ છે અને આ વરને માટેજ એણે આગળ પણ કહ્યું હતું જેથી વિશેષ વાત ન કરતાં તરતજ જોશીએને તેડાવી આવેલા બ્રાહ્મણોની સમક્ષ લગ્નતિથિ નિશ્ચય કરી એક લગ્નપત્રિકા લખી આપી સહકુટુંબ સપરિવાર વરયાત્રા લાવવાનું કહી બ્રાહ્મણોને વિદાય કર્યા.

બ્રાહ્મણોએ હિમમિત્રને ત્યાં આવી બનેલી વાત કહી, વિષ્ણુ-મિત્રએ આપેલી લગ્નપત્રિકા આપી. પોતાનું માંગું સ્વીકારાયું જાણી હિમમિત્રને ઘણોજ આનંદ થયો. તરતજ મંડનમિશ્રના લગ્નની તૈયારી કરી ઠેરવલે દિવસે ઇષ્ટજનોની સાથે માંગલીક વસ્તુઓ સહિત હિમમિત્ર જાન લઈ શોણનદીના કિનારાપર આવ્યો. આવ્યાની ખબર થતાં વિષ્ણુમિત્ર પોતાના પરિજન સાથે સામો તેડવા આવ્યો. અનેક વાદ્યની ગર્જના સાથે તેમને પોતાના ગામમાં તેડી ગયો અને એક ભવ્ય મકાનમાં ઉતારો આપ્યો. પછી ઉત્તમાસનપર તેમને બેસાડી કોમળ વાણીથી કેટલીક વાતચીત કરી પ્રાદ્ય-પગ ધોવાનું પાણી-આપ્યું, અને કહ્યું કે હે મિત્ર ! આજે મને ધન્ય છે. આજે મારું કુળ પવિત્ર થયું ! આજે મારા પૂર્વપુણ્યનો ઉદય થયો કે

આ વિવાહના કારણથી અમને તમારું દર્શન થયું. આ મારું ઘર, ગાયો, દ્રવ્ય અને મારો સર્વ વૈભવ આપનોજ છે. આજે મારી એક-વીશ પેઢીનો ઉદ્ધાર થયો કે આપના જેવા વિદ્વાન્ પુરૂષની પ્રાપ્તિ થઈ.

આગળથી નિશ્ચય કરેલા મુહૂર્તે અનેક વાદોની ગર્જના સાથે હિમમિત્રના પુત્ર મંડનમિત્રે પોતાના કરપદ્મવવડે વિષ્ણુમિત્રની પુત્રી ઉભયભારતીનું પાણી ગ્રહણ કર્યું. હસ્તમેળાપ થયા બાદ મંડનમિત્રે ગૃહ્યસૂત્રમાં કહેલા માર્ગને અનુસરી અગ્નિહોત્ર ધારણ કર્યું અને યથાશાસ્ત્ર હોમ કર્યો; તે વખતે ઉભયભારતીએ લાજ હોમ કર્યો તથા તેનો ધૂમ્ર સુંઘ્યો. સરસ્વતીએ અગ્નિની પ્રદક્ષણા કરી તેની સાથે મંડનમિત્રે પણ કરી. હોમ થયા પછી બ્રાહ્મણોને અનેક પ્રકારના દાનો આપી સંતુષ્ટ કર્યા, પછી મંડનમિત્ર પોતાની સ્ત્રી સાથે દીક્ષા લઈ અગ્નિગૃહમાં અગ્નિનું રક્ષણ કરી ચાર દિવસ આનંદથી રહ્યા. ચાર દિવસ વીત્યા પછી હિમમિત્ર જ્યારે પરિવાર સાથે ઉભયભારતીને તેડી પોતાને દેશ જવા નિકળ્યો ત્યારે કન્યાના મા બાપે વહેવાઈને કહ્યું કે,—

હે હિમમિત્ર ! આજ સુધી પાલનપોષણ કરી મોટી ઠરેલી અને લાડમાં ઉછરેલી આ અમારી બાળા સરસ્વતીને તમારી સેવામાં સોંપીએ છિએ. જેમ નાનું બાળક કંઈ સમજતું નથી તેમ આ અમારી કન્યા કંઈ સમજતી નથી. હજી એ બાળકોની સાથે દડા વિગેરેની અનેક રમતો રમે છે. રમતમાં હોય અને એને ભૂખ લાગે તો પણ એ ઘેર આવવાને કંટાળે છે. વળી આ પુત્રી અમને એકની એક લાડકવાઈ હોવાથી એને અમે ધરનું કંઈ પણ કામ સોંપ્યું નથી. માટે તમારે પોતાની દીકરી પ્રમાણે ગણીને એનું સંરક્ષણ કરવું. જ્યારે એની પાસે તમારે કંઈ કામ કરાવવું હોય ત્યારે કોમળવાણી વડે કહીને કરાવવું પણ કઠોર વચન વડે ન કહેવું. કેમકે “કઠોર વચનથી એને રીસ ચઢે છે અને રીસ ચઢી એટલે એ કહેલું

કામ કરતી નથી. ” તમે કહેશો કે ‘જે કઠોર વચનથી કહ્યું ન કરે તે કોમળ વચનથી તો કરશેજ કેમ ’ ? તો—કેટલાક માણસો કોમળવાણીથી વશ થાય છે અને કેટલાક કઠોરવાણીથી વશ થાય છે. માણસ પોતાની પ્રકૃતિ છોડવાને સમર્થ નથી ! !

“ ભલે એકની એક દિકરી હોય અને તે રમતીઆળ સ્વભાવવાળી હોય તથાપિ જેમને યશ વહાલો હોય તેમણે તેને તો કઠોર વચન કહીને પણ ગૃહશિક્ષણ આપવું જોઈએ. છતાં તમે એને ઘર કામ કેમ શિખવ્યું નહિ ” ? એમ કહેશો તો—

એક વખત એક પ્રશંસાપાત્ર ભવિષ્યવેત્તા અહિં આવ્યો હતો, તેણે આ બાળક કન્યાના લક્ષણજોઈને અમને કહ્યું કે “આ કન્યાનો જન્મ માત્ર મનુષ્યનો છે, ખરું જોતાં એના લક્ષણ દેવસ્વભાવના છે. માટે તમારે એને ઉચ્ચવચન કદિપણ કહેવા નહિ. એનામાં સર્વજ્ઞતાના સંપૂર્ણ લક્ષણો છે, કોઈ વખત આ અનુપમ કન્યા બે પંડિતોના શાસ્ત્રાર્થમાં મધ્યસ્થ રહી સાક્ષીપણાનું સર્વોત્તમ કાર્ય કરી હારજીતનો નિર્ણય કરનારી થશે. ” આમ હોવાથી હજી સુધી અમે એને કઠોર વચન કહ્યું નથી. વળી આ કન્યાની સાસુને અમારા તરફથી કહેશો કે,—આ બાળાને તમારા સ્વાધીનમાં એક થાપણ રૂપે સોંપી છે. એની પાસે ધરતું કામ ધીરે ધીરે કરાવજો. બાળકથી બાલ્યાવસ્થાને લીધે સહજ અપરાધ થઈ જાય છે, અપરાધ થવો બહુ સુલભ છે; પણ ધરની મુખ્ય સ્ત્રીએ તે ઉપર દ્રષ્ટિ રાખવી યોગ્ય નથી. આપણે પણ બુદ્ધિમાન થયા પછીજ ધીરે ધીરે મહત્તાને પામ્યા છીએ. બાલ્યાવસ્થામાં સર્વ કોઈ એવાજ—સહજ અપરાધ કરે એવા—હોય છે. માટે આ બાળાનું રક્ષણ કરવું મુખ્યત્વે કરી એની સાસુના સ્વાધીનમાં છે. પછી પોતાની છોકરીને શિખામણ આપી કે,—

હે પુત્રી ! આજથી તને અપૂર્વ દશા પ્રાપ્ત થઈ છે. હવે તું પિતાના ઘરની પુત્રી મટીને સસરાના ઘરની વહુ થઈ છે. આ નૂતન દશાનું રક્ષણ કરવાને તું સદૈવ કુશળ બુદ્ધિવાળી થજે. મનુષ્ય સમુદાય જેનાથી હાસ્ય કરે એવા બાળપણના ખેલ હવે તું કરીશ નહિ. હવે તારી બાળએષ્ટા અમને તેમજ તારા સાસરાવાળાને સંતોષ ઉપજાવનારી થશે નહિ. જ્યાં સુધી કુમારિકાનું પાણીગૃહણ થયું નથી ત્યાં સુધી માતાપિતા તેના અધિપતિ છે, પણ તે પછી તેનો અધિપતિ તેનો સ્વામી છે. શાસ્ત્રકારે સ્ત્રીઓને 'સ્વતંત્રતા' આપી નથી, માટે તું તારી સ્વતંત્રતાએ વર્તવાની ઈચ્છા કરીશ નહિ. પતિની આજ્ઞા શિવાય કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરીશ નહિ. પતિ-આજ્ઞાને અનુસરવાથીજ દુર્જય એવા આ લોક અને પરલોકમાં તું જય પામશે. હે પુત્રી ! પતિએ જ્યાં સુધી લોજન ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તું લોજન કરીશ નહિ. સ્નાન લોજનમાં પૂર્વ અને પર (પછી) એવો નિયમ છે. એટલે સ્નાનાદિ ક્રિયા પતિના પહેલા અને લોજનાદિ ક્રિયા પતિના પછી કરવી. આવા નિયમ વિષે અરૂંધતી લોપામુદ્રા સાવિત્રી વિગેરે પતિવૃતા સ્ત્રીઓના ચરિત્ર પ્રમાણ રૂપ છે. તારો સ્વામી કદિ તારા અપરાધને લીધે કોપાવિષ્ટ થાય તો તારે ક્રોધ કરી તેની સામું બોલવું નહિ, પણ વિનયપૂર્વક થયેલા અપરાધની ક્ષમા માગવી; આમ કરવાથી તારો સ્વામી પોતાની મેળેજ શાંત થશે. જ્યારે તારો સ્વામી તારાપર પ્રસન્ન થાય ત્યારે તેની પ્રસન્નતા જોઈને તું અભિમાની થઈશ નહિ, પણ આ ઇન્ધરનીજ કૃપા છે એમ જાણી આનંદ માનજે. હે પુત્રી ! ક્ષમારૂપ શસ્ત્ર હરમેશાં ધારણ કરજે. કેમકે ક્ષમાવડે સર્વ વાંચ્છિત રૂપ સિદ્ધ

૧ સ્ત્રીને સ્વાતંત્ર્ય હોતુ નથી તે માટે કહ્યું છે કે “ પિતા રક્ષતિ કૌમારે ભર્તારક્ષતિયૌવને । પુત્રો રક્ષતિ વાર્ધક્યે ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય મર્હતિ । ” દૌમારાવસ્થામાં પિતા રક્ષણ કરે છે, યૌવનાવસ્થામાં ભર્તા રક્ષણ કરે છે, અને વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર રક્ષણ કરે છે જેથી સ્ત્રીને સ્વાતંત્ર્ય હોતું નથી.

થાય છે. તારા સ્વામી બહારથી આવે કે તરત હાથમાંનું કામ પડતું મૂકી જળ વિગેરે આપી તેમની સેવામાં તત્પર રહેજે. તારૂં સર્વસ્વ સુખ અને તારૂં ખર્ચ જીવન તારો સ્વામી છે, માટે તેની તારે જરા પણ અવગણના કરવી નહિ. સ્વામી ઘેર ન હોય અને તેના સગાં સ્નેહી વિગેરે આવે તો તેમનો બહુમાન પુરઃસર સત્કાર કરજે. જો તેમનો સત્કાર સારી રીતે ન કરવામાં આવે તો તેઓ નિરાશ થઈને જ્યાં ત્યાં તારી નિંદા કરશે. હે પુત્રી ! આજ સુધી જેમ તે તારા માતાપિતાનું અનુકરણ કર્યું છે, તેમ હવેથી તારા સાસુસસરાનું અનુકરણ કરજે. “ ન પતિ વ્યતિરેકેણ સુસ્ત્રીણામપરા ગતિઃ ” ‘ સદ્ગુણી સ્ત્રીઓને પતિ શિવાય અન્ય ગતિ નથી ’ આ વાક્યને તારા હૃદયમાંથી બીલકૂલ ખસેડતી નહિ. સ્ત્રીઓને પતિ-સેવા શિવાય મોક્ષનો માર્ગ નથી. જે સ્ત્રી પતિલક્ષિત નથી કરતી તેનાથી ઈશ્વર લક્ષિત પણ થતી નથી. પતિની લક્ષિત સંપાદન કરવામાં તારે હસ્તેશાં સાવધન રહેવું. કેમકે બીજા બધા પોતપોતાના લાગ્યને લોગવનારા છે. પણ સ્ત્રી તો પોતાના પતિના લાગ્યને લોગવનારી છે. પતિપરાયણ સ્ત્રીઓ જે ધારે તે કરવાને સમર્થ છે. સતી સ્ત્રીઓનું વાક્ય કદાપિ મિથ્યા થતું નથી. સ્ત્રીઓનું ખર્ચ કર્તવ્ય પતિ સેવામાંજ સમાયલું છે. સદ્ગુણી સ્ત્રીઓનું જીવન પતિ પ્રેમમાંજ રહ્યું છે, સુશીલાઓનું ખર્ચ સામર્થ્ય પતિલક્ષિતમાંજ છે. માટે પતિનું સુખ વધારવા, પતિના જીવનને સુખમય બનાવવા અને તેની સાથે પોતાના જન્મને સાર્થક કરવા સ્ત્રીઓએ શા માટે યત્ન ન કરવો જોઈએ ?

માતાપિતાના આવા સદ્બોધથી પ્રસન્ન થઈ સરસ્વતી કહેવા લાગી કે “ હે માતાપિતા ! આપે યોગ્ય ઉપદેશ આપી મને કૃતાર્થ કરી છે. આપના ઉપદેશથી હું જરા પણ વિરૂદ્ધ ચાલીશ નહિ. આપના તથા મારા સસરાના કુળને જેનાથી શોભા મળે એવું વર્તન

હું હરમેશાં રાખીશ. ઉભય કુળની કીર્તિને હું કદાપિ કલંક લગાડીશ નહિ. હે માતપિતા ! હવે હું આપથી વિખુટી પડીશ, જેથી આપનું ચિત્ત નિરંતર મહારામાંજ રહેશે. પણ તેમ કરવાથી સુખને બદલે આપને દુઃખજ થશે. આપનાથી જુદા પડતાં મારા અંતઃકરણને પણ અસહ્ય વેદનાઓ થાય છે, પણ વ્યવહારીક નિયમોને આધીન થઈ તમારે ને મારે જુદા પડવાનું આવશ્યક છે. માટે હવે મારામાં ચિત્ત ન રાખતાં ઈશ્વર સ્મરણ કરી મનુષ્ય દેહનું સાર્થક કરવામાં વૃત્તિ રાખશો.

આ પ્રમાણે કેટલીક વાતો કરી હિમમિત્ર વર, વહુ, અને પોતાના પરિવાર સાથે જન લઈને પોતાને દેશ આવ્યા, અને મંડન મિશ્રે સરસ્વતીની સાથે વિધિપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમનો આરંભ કર્યો.

જેમ શ્રીકૃષ્ણ પરબ્રહ્મ છતાં બાળલીલાથી સર્વને મોહ પમાડતા હતા, તેમ શ્રીશંકર પણ સર્વજ્ઞ છતાં બાળવયને યોગ્ય ચેષ્ટાઓ કરી પોતાના માતપિતાને તથા સગાં વડાલાંને આનંદ આપતા હતા.

પ્રકરણ ૬ હું.

શંકરની બાળલીલા અને વિદ્યાભ્યાસ.

સત્યં વદ, ધર્મં ચર, સત્યાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્, ધર્માન્ન પ્રમદિતવ્યમ્, કુશલાન્ન પ્રમદિતવ્યમ્ ભૂત્યૈ ન પ્રમદિતવ્યમ્ દેવપિતૃકાર્યાભ્યાં ન પ્રમદિતવ્યમ્ માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ, આચાર્યદેવો ભવ, અતિથિદેવો ભવ, યાન્યનવદ્યાનિ કર્માણિ તાનિ સેવિતવ્યાનિ, નો ઇતરાણિ, યાન્યસ્માકં સુચરિતાનિ તાનિ ત્વયોપાસ્યાનિ, નો ઇતરાણિ, एष आदेशः एष, उपदेशः ॥

તૈસિરીયોપનિષદ્.

“તું” સત્ય જોલ, ધર્મપાલન કર, સત્યથી પ્રમાદ ન કરવો, ધર્મથી પ્રમાદ ન કરવો, કુશળતાથી પ્રમાદ ન કરવો સંપત્તિથી પ્રમાદ ન કરવો, દેવ અને પિતૃકાર્યથી પ્રમાદ ન કરવો, માતા, પિતા, ગુરુ અને અતિથિને દેવતુલ્ય જાણ, અદ્વૈષણીય કર્મો સેવવાં, ખીજ નહિં. આપણે આચરવા યોગ્ય કર્મો ઉપાસવાં ખીજ નહિં. એજ આજ્ઞા અને એજ ઉપદેશ.

શંકરે પોતાની માયાવડે મનુષ્યદેહ ધારણ કરી ખાલવયોચિત અપૂર્વ ક્રિડાથી માતપિતાને મહાન્ આનંદ આપતાં પ્રથમ વર્ષમાંજ સર્વ અક્ષરોનું જ્ઞાન મેળવ્યું, અને દેશી ભાષા ખોલતા શિખ્યા. ખીજ વર્ષમાં લખેલા અક્ષરોને વાંચવાનું જ્ઞાન આવ્યું. ત્રીજ વર્ષમાં સર્વ કાવ્યો અને અષ્ટાદશ પુરાણ શિખ્યા. એને શ્રવણ કરવાથીજ સર્વ આવડતું હતું; તેથી આ વિદ્યાર્થી ગુરૂને ઘણોજ પ્રિય હતો. એની સાથે ભણનારાઓનો એ ગુરૂ હતો, કેમકે તેઓ પાઠ ભૂલતા તો આ બાળક શંકર તેમને ષતાવતો હતો. ત્રીજ વર્ષમાં શિવ-ગુરૂએ આ બાળકનો વિધિપૂર્વક ચૌલસંસ્કાર કર્યો. ‘અને હવે એ ક્યારે મ્હોટો થાય અને એને ઉપવીત સંસ્કાર કરૂં.’ એવી ઇચ્છા શિવગુરૂના મનમાંજ રહી અને એકાએક શિવગુરૂનું મરણ થયું.

આ સમયે લોકો કહેવા લાગ્યા કે, સંસારમાં પુત્રદર્શન સહેલું નથી, મહાન્ તીવ્ર તપશ્ચર્યાથી કેમે કરી આ બ્રાહ્મણને પુત્ર થયો ત્યારે એ પુત્રનું સુખ ભોગવવા રહ્યો નહિ.

શંકરની માતા વિશિષ્ટાએ પોતાના સપિંડ પુરૂષો પાસે શિવ-ગુરૂને અગ્નિદાહ કરાવ્યો. અને મરનારની જે ક્રિયા કરવી જોઈએ તેમાંથી પોતાને જેટલું શક્ય હતું એટલું પોતે કર્યું અને બાકીનું પોતાના સ્વજનો પાસે કરાવ્યું. એક વર્ષની વૈધવ્યદિક્ષા સમાપ્ત કરી શંકરને ઉપવીત આપવાની ઇચ્છા કરી. પાંચમે વર્ષે શુભ મુહૂર્તે પોતાના સ્વજનોની સહાયતાથી મનમાં સંતોષ પામી વિશિષ્ટાએ આ બાળક શંકરને ઉપનયન સંસ્કાર કર્યો.

પછી આ બાળક શંકર વિદ્યાભ્યાસ કરવા ગુરૂને ત્યાં ગયો, ત્યાં ગુરૂની પાસે પડંગ સાથે ચારે વેદનું ક્રમે ક્રમે અધ્યયન કર્યું. ત્રણ માસમાં શંકરે ગુરૂના જેટલી વિદ્યા સંપાદન કરી. વેદ ભણવામાં શંકર બ્રહ્માના સમાન થયા; વેદના અંગ શિક્ષા વિગેરેમાં ગર્ગ્યાચાર્ય સમાન થયા; વેદકથાનું વિવેચન કરવામાં દેવગુરૂ બૃહસ્પતિ તુલ્ય થયા; વેદના કર્મનું વિવેચન કરવામાં એ જૈમિની સમાન થયા; વેદના રહસ્યરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનમાં સાક્ષાત્ વ્યાસ તુલ્ય થયા; અને વાણીના વિલાસમાં જાણે નુતન વ્યાસજ હોય એમ લોકો જાણવા લાગ્યા. તર્કશાસ્ત્રમાં, કપીલના સાંખ્યશાસ્ત્રમાં, પતંજલીના યોગશાસ્ત્રમાં અને કણ્વાદના વૈશેષિક સૂત્રોમાં મહાપ્રવીણ થયા. તાત્પર્ય કે આ બાળક શંકર પાંચ વર્ષની વયમાં સર્વ શ્રુતિ સ્મૃતિ ઇતિહાસ પુરાણ ધર્મશાસ્ત્રાદિ સર્વ વિદ્યામાં પારંગત થયા.

ગુરૂકુળમાં રહેલા શંકરે એક વખત ભિક્ષા માંગવાને એક દરિદ્રી બ્રાહ્મણને ત્યાં જઈ 'ભિક્ષાન્વેહિ' એવો ઉચ્ચાર કર્યો. આ સાંભળી બ્રાહ્મણની સ્ત્રી શંકરની પાસે આવી કહેવા લાગી કે હે બટુક ! અમે ઘણાજ ભાગ્યહીન છીએ. તમને ભિક્ષા આપવા જેવું સાધન અમારા ઘરમાં નથી. ધિક્કાર છે અમને ! અમારો જન્મ નિર્થક છે. પૂર્વના મહાન્ દુષ્કૃતને લીધે અમે દરિદ્ર દશા ભોગવીએ છીએ. આવા દીન વચન બોલી ઘરમાં જઈ એક આમળું લાવી શંકરને આપ્યું. બ્રાહ્મણની આવી દીનદશા જોઈ શંકરને ઘણી દયા આવી અને તરતજ ત્યાં આગળ લક્ષ્મીનું ઉપાસન કર્યું. થોડીવારમાંજ લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થયા અને શંકરને કહ્યું કે, હે વત્સ ! તારા મનનો અભિલાષ મેં જાણ્યો છે, પણ આ બ્રાહ્મણે પૂર્વજન્મમાં કંઈ સુકૃત કર્યું નથી જેથી આ જન્મમાં એ મારા કૃપાકટાક્ષને પાત્ર શી રીતે થઈ શકે ?

આ સાંભળી શંકરે કહ્યું કે હે લક્ષ્મી ! તારે આ બ્રાહ્મણના કર્મ તરફ જોવાનું નથી, માત્ર મહારા ઉપર જો તારી કૃપા હોય તો આ

પ્રાહ્મણની સ્ત્રીએ મ્હને એક આમળાનું ફળ આપ્યું છે તેનું ફળ તું એને આપ.

શંકરના વચનથી સંતોષ પામેલી લક્ષ્મીએ આ દરિદ્ર પ્રાહ્મણનું ઘર સુવર્ણના આમળાથી ભરી દીધું. આથી સર્વ મનુષ્યોને આશ્ચર્ય લાગ્યું અને શંકરના સર્વત્ર વખાણ થવા લાગ્યા.

એક વખત આ બાળક શંકર પોતાની સરખી વચના બાળકો સાથે બગીચામાં ફરવા ગયા હતા. ત્યાં સુંદર સુગંધવાળા વિકસીત પુષ્પોની અપૂર્વ શોભા જોઈ શંકર કહે છે કે ભાઈઓ ! આ ઉપવનમાં કેવા સુંદર પુષ્પો ખીલી રહ્યાં છે. જાણે આકાશમાંથી મોતીઓનો વરસાદ થયો હોય એમ લાગે છે.

એક બાળક—આવો મિત્રો ! આ પુષ્પોને તોડીને એની માળા બનાવીએ.

શંકર—ભાઈઓ ! વિના કારણે પુષ્પો તોડવા ઠીક નથી. શું આપણામાં જીવ છે અને આ પુષ્પોમાં નથી ? જો આપણે કોઈ ચોંટી દે તો આપણા શરીરને કેટલું કષ્ટ થાય ? તેમ આ પુષ્પોને નખથી ચુંટી સોયવડે વિંધવાથી એમને કેટલું કષ્ટ થશે ?

બીજો બાળક—ભાઈ ! તારી વાતોતો કંઈ જુદીજ છે. અરે, આપણે તો માણસ છીએ અને આતો પુષ્પ છે, આપણા શરીરમાં તો ચૈતન્ય છે અને આતો જડ છે. આપણા શરીરમાં જેવા હાડમાંસ છે તેવા શું એમાં છે ?

શંકર—મિત્રો ! તમે આ પુષ્પને જડ સમજો છો ? પણ તે તેવા નથી, કારણ કે સર્વ વસ્તુમાં ચૈતન્ય વ્યાપકપણાએ રહ્યું છે, વળી જેવી રીતે આપણે વાતચીત કરીએ છીએ તેવી રીતે આ દરેક આડ પાંદડા ફળ ફૂલ વિગેરે પણ વાતચીત કરે છે પણ આપણે તે સાંભળી શકતા નથી, કારણ કે આપણામાં તે સાંભળવાની શક્તિ નથી.

ત્રીજો બાળક—જા જા શંકર ! તારી વાતનું તો કંઈ ઠેકાણુંજ નથી. ભલે તારે પુષ્પો ન તોડવા હોય તો, પણ અમે તો તોડીને માળા બનાવીશું.

શંકર—ભાઈઓ ! જરા વિચાર તો કરો; માળા ગુંથવાથી તમને શો ફાયદો થશે ? બે ચાર ઘડીમાં ગુંથેલી માળા કરમાઈ જશે એટલે તમે તેને ફેંકી દેશો અને તમારી મહેનત વ્યર્થ જશે; પણ આ પુષ્પ બે વૃક્ષપર રહેશે તો પવનમાં ઉત્તમ સુગંધી આવશે, બગીચાની શોભા રહેશે, અને કેટલીક મધમાખીઓ પુષ્પનો મકરંદ-રસ લઈને જીવન ધારણ કરશે. શું આ એનો થોડો ઉપયોગ છે ? આવા ઉપયોગી પુષ્પોને કેવળ આપણી રમતને માટે નષ્ટ કરવા એ શું આપણે ઘટે છે ? હે પરમેશ્વર ! આ બાળકોને તું સદ્બુદ્ધિ આપ ?

બીજો બાળક—ભાઈ શંકર ! પરમેશ્વર કોણ છે ?

શંકર—હે ભાઈ ! જેણે આ સંસારના સર્વ પદાર્થની રચના કરી છે; જેણે આપણે મનુષ્ય જન્મ આપી સારાસારનો વિચાર કરવાની શક્તિ આપી છે; જે અપક્ષપાતપણે સર્વના પાપ પુણ્ય પ્રમાણે શુભાશુભ ફળ આપે છે, જે પરમદયાળુ છતાં સર્વને યથાપરાધ દંડ કરે છે તેજ પરમેશ્વર છે.

ત્રીજો બાળક—આ તો બરોબર છે પણ હે શંકર ! વચ્ચે વચ્ચે આંખ મીંચીને તું શું વિચાર કરે છે ?

શંકર—ભાઈઓ ! મને એવો વિચાર થાય છે કે, હું કોણ છું ? અહિં ક્યાંથી આવ્યો છું ? આવવાનું શું પ્રયોજન છે ? હવે ક્યાં જઈશ ? અને આ સંસારમાં મારું કર્તવ્ય શું છે ? આ બાળ-તોનું બંદન રહસ્ય જાણવાને હું વારંવાર આંખ મીંચીને વિચાર કર્યા કરું છું.

સર્વ બાળકો—શંકર ! તું તો ઘણો જ્ઞાની જણાય છે, તારાપર ઇશ્વરની કૃપા છે. ચાલો હવે સંધ્યાકાળ થયો માટે ઘેર જઈએ. એમ કહી સર્વ બાળકો અને શંકર પોતપોતામે આશ્રયે ગયા.

પ્રકરણ ૭ મું.

શંકરે વિધવા માતાને આપેલો બોધ અને
સન્ન્યસ્તની તૈયારી.

આયુઃ કલ્લોલલોલં કતિપયદિવસસ્થાયિની યૌવનશ્રી-
રર્થાઃ સંકલ્પકલ્પા ઘનસમયતદિદ્વિભ્રમા ભોગપૂરાઃ ।

કઠ્ઠાશ્લેષોપગૂઢં તદપિ ચ ન ચિરં યત્પ્રિયાભિઃ પ્રણીતં
બ્રહ્મણ્યાસક્તચિત્તા ભવત ભવભયાંભોધિપારં તરીતુમ્ ॥

અર્થઃ—આયુષ્ય પાણીના મોઝાના જેવું ચંચળ છે, યૌવનની શોભા પણ કેટલાક દિવસ સૂધી રહેતારી છે. ઘન પણ સંકલ્પની મારફત ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે. વૈભવો વર્ષાઋતુની વિજળીના ચમકારા જેવા ક્ષણિક છે અને સ્ત્રીઓથી કરાતું કંઠાલિંગન પણ અલ્પકાળનું છે, માટે હે મનુષ્યો ! તમે ભયંકર ભવસાગર તરવા માટે પરબ્રહ્મમાં ચિત્ત લગાડો.

શંકરની માતા પોતાના સ્વામીના મરણથી નિરંતર એમ માનતી કે, મારું સર્વ સુખ નષ્ટ થયું ! રંડાપાનું દુઃખ નર્કવાસથી પણ અધિક છે. હે જગદીશ્વર ! તું તારી ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વને નચાવે છે. પૂર્વે કોણ જાણે શા શા પાપ કર્યા હશે કે આ જન્મમાં આવું મહત્કષ્ટ આવ્યું ! હે પ્રભુ ! અમે તો પરતંત્ર માણસ છીએ; કેવળ સર્વતંત્રસ્વતંત્ર તો તુંજ છે ! અમે તારે સ્વાધીન છીએ, હવે જેમ તારી ઇચ્છા હોય એમ કર !

.આવી રીતે શંકરની માતા નિરંતર શોકકર્યા કરે છે, એટલામાં ૭ વર્ષનો શંકર ગુરૂને લ્યાંથી સમગ્ર વિદ્યા સંપાદન કરી પોતાને ઘેર આવ્યો અને માતાને પ્રણામ કર્યા, માતાએ ચિરંજીવ—એમ કહી આશીર્વાદ આપ્યો !

(૭૨) શંકરે વિધવા માતાને આપેલો બોધ અને સન્યસ્તની તૈયારી.

પોતાના ઘરમાં રહેલો શંકર માતાની ઉત્તમ પ્રકારે સેવા કરે છે, વેદનું અધ્યયન કરે છે અને બ્રહ્મચર્યાશ્રમના વિધિ પ્રમાણે નિયમો પાળી વર્તે છે.

એક દિવસ શંકરની માતા ઘરના એક ખૂણામાં બેઠી બેઠી રહતી હતી અને પોતાના સ્વામીનું સ્મરણ કરી ભવિષ્યમાં માર્ગ શું થશે એનો વિચાર કરતી હતી. માતાની આ સ્થિતિ જોઈ શંકરે કહ્યું કે હે માતા ! તું શા માટે શોક કરે છે ? શા માટે વધારે દુઃખી થાય છે ? આ સંસાર કેવળ દુઃખરૂપ અને મિથ્યા છે, એમાં એક પરમાત્માનું જ્ઞાનજ સાચું છે. સર્વ કંઈ પ્રારબ્ધાધીન થયાજ કરે છે. નિર્ધનતા, દ્રવ્યપ્રાપ્તિ, વંધ્યાપણું, પુત્રપ્રાપ્તિ અને વૈધવ્ય આ સર્વ પ્રારબ્ધથીજ થાય છે. હે માતા ! થવાનું તે થયાજ કરે છે. જો ભવિતવ્યતાનો ફેરફાર થતો હોય તો નળરાજ, રામચંદ્ર, અને યુધિષ્ઠિરાદિઓને દુઃખ ન પડે ! હું જાણું છું કે મારા પિતાના મરણથી તને શોક થાય છે, પણ સમજી મનુષ્યો અનિત્ય વસ્તુનો શોક કરતા નથી. આ સંસારમાં કોઈ કોઈનું સચું નથી, પોતપોતાના ઋણાનુબંધથી સર્વ કોઈ ભેગાં થાય છે અને નિમિત્ત કર્મ પૂર્ણ થયે પોતપોતાને રસ્તે પડે છે. માટે હે માતા ! જેઓ અજ્ઞાની હોય તેઓજ અનિત્ય વસ્તુપર પ્રીતિ કરે છે. મારા પિતાજી ગયા તેમ આપણે પણ જવાનુંજ છે, આપણે જો અમર રહેવાના હોઈએ તો આપણે શોક કરેલો વ્યાજખી ગણાય, પણ આપણાએ એજ હાલ છે. માટે તું પતિ શોકનો ત્યાગ કરી સાવધ થા; અને પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા કે જે નિત્ય, અખંડ, અને પૂર્ણાનંદરૂપ છે તેની સાથે દૃઢ પ્રીતિ કર ! હે માતા ! તારો, મારો, મારા પિતાનો અને સંસારનો સંબંધ પાંથસંગમ જેવો છે.

પુત્રતાં ઉપદેશમય વચનથી માતાનો શોક કંઈક ઓછો થયો અને શંકરને પૂછ્યું કે હે પુત્ર ! હવે હું વિધવા થઈ એટલે મારે

શાસ્ત્રમાં કહેલા વૈધવ્ય ધર્મ પાળવા જોઈએ. માટે મને કહે કે વિધવાના ધર્મ કયા કયા છે?

હે માતા ! પતિ મરણ પછી વિધવા સ્ત્રીઓને માટે બે પ્રકાર શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. એક તો ઉત્તમ રીતે વૈધવ્યધર્મ પાળવા અગર સહગમન કરવું. પતિ મરણ પછી જે સ્ત્રી યોગ્ય રીતે વૈધવ્યધર્મ પાળે છે તે મરણોત્તર પોતાના પતિને પ્રાપ્ત થઈ સ્વર્ગના અખંડ સુખ ભોગવે છે. વિધવા સ્ત્રીએ પોતાનું શીલ ખરાબર જાળવવું, શીલભંગથી અધોગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિધવા સ્ત્રીએ કેશ રાખવા નહિ, પણ મુંડન કરાવવું. એકવાર સાત્વિક આહાર કરવો. ઉપવાસ અને વ્રતો કરવા, પલંગપર સુવું નહિ, શરીરે સૌગંધિક તેલોદ્દિનું મર્દન કરવું નહિ, કાંચળી પહેરવી નહિ, ચિત્ર વિચિત્ર રંગનું વસ્ત્ર પહેરવું નહિ; વૈશાખ, કાર્તિક તથા માઘ માસમાં વિશેષ નિયમ જે શાસ્ત્રમાં બતાવ્યા છે તે પાળવા. તાંબુલ, કાજળ, અને કાંસાના પાત્રમાં ભોજન એ સંન્યાસીએ તેમજ વિધવાએ વર્જ્ય કરવા.

પુત્ર ! હું તારા પિતાની સાથે સહગમનજ કરવાની હતી, પણ તું નાદાન હોવાથી તારામાં ચિત્ત લાગી રહ્યું ! અરે રે ! હું એટલું પણ ન સમજી કે કોઈના વિના કોઈનું અટકતું નથી. ઇશ્વરેચ્છા ! !

માતા ! જે થનાર હતું તે થઈ ગયું છે, ગતકાળનો વિચાર કરવાથી હવે શું કાયદો છે ? હવે તો માત્ર ઇશ્વરસ્મરણ કરી મનુષ્ય જન્મનું સાર્થક થાય એવો પ્રયાસ કરવો.

પોતાના પુત્રના આવા કોમળ વચન, વર્ણનીય ચરિત્ર, કુશળ બુદ્ધિ અને સર્વોત્તમ શરીર જોઈને માતાને હૃદય વિનાનો આનંદ થતો હતો.

એક દિવસ શંકરની માતા અંબિકા નદીએ ત્રહાવા ગયા. ઉન્હાળાના દિવસ હોવાથી તાપને લીધે માતાના પગ દાઝવા લાગ્યા, અને ઘેર આવતાં ઘણી વાર થઈ. શંકરને ઘણી ચિંતા થવાથી માતાને

(૭૪) શંકરે વિધવા માતાને આપેલો બોધ અને સન્યસ્તની તૈયારી.

સામા તેડવા ગયા, અને તેનું સાંત્વન કર્યું. બીજે દિવસે પોતાની માતાને પડેલી અડચણ જોઈને નદીને પોતાના ઘર આગળ આવવા ઘણીજ સ્તુતિ કરી. શંકરની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થઈ નદીએ વરદાન આપ્યું કે “કાલે હું તારા ઘરની પાસે આવીશ.” બીજે દિવસે નદી શંકરના ઘર આગળ આવી. આ ચમત્કાર જાણી લોકોને ઘણુંજ આશ્ચર્ય થયું. શંકરની આવી કીર્તિ સાંભળીને, કેરળ દેશના રાજા રાજશેખરને શંકરને મળવાની ઇચ્છા થઈ, જેથી તેણે પોતાના પ્રધાનને શંકરને તેડવા મોકલ્યો.

પ્રધાન અનેક પ્રકારની ભેટની સામગ્રીઓ લઈ શંકર પાસે આવ્યો, અને પોતાને આવવાનું કારણ કહી સંભળાવ્યું, રાજાએ મોકલેલી ભેટો વિગેરે સ્વીકારવાનું કહી કહ્યું કે, હે શંકર ! તમારા દર્શનની અમારા રાજા રાજશેખરને મહાતીવ્ર ઇચ્છા છે. માટે કૃપા કરી આપ રાજગૃહ પવિત્ર કરશો એવી આશા છે. ત્યારે શંકર કહે છે કે, “અમારું ભિક્ષા એજ ભોજન છે, મૃગચર્મ એ અમારા વસ્ત્ર છે, ત્રિકાળ સ્નાનઆદિ કષ્ટસાધ્ય કર્મ કરવું એજ અમને સુખદાયક છે. અમારું શાસ્ત્રવિહિત કર્મ છોડીને આ હાથી, ઘોડા, પાલખી વિગેરેને અમારે શું કરવું છે ? અમારે એનું કામ પણ શું છે ? માટે હે પ્રધાન ! મારું કહ્યું મानीને પાછો જાઓ; અને રાજાને કહો કે તમે મોકલેલી વસ્તુની અમારે ઇચ્છા નથી.” શંકરની આજ્ઞા પ્રમાણે પ્રધાને રાજા પાસે આવી બનેલું સર્વ વૃત્તાંત રાજાને કહી સંભળાવ્યું. ત્યારે રાજા જાતે શંકરને મળવા આવ્યો. વેગ-જેથી શંકરને જોઈ ઘટીત મર્યાદાથી શુદ્ધ ભાવે નિચાં નમી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પછી શંકરે રાજાનું કુશળ પૂછતાં પહેલા એક હજાર સોના મહોર અર્પણ કરીને પોતાના રચેલા ત્રણ નાટકો શંકરને વાંચી સંભળાવ્યા. શ્રંગારાદિ રસોથી પૂર્ણ આ ત્રણ નાટક સાંભળીને રાજાની ખુશ્દિના શંકરે ઘણા વખાણ કર્યા, અને કહ્યું કે, રાજાનું!

આ તારા દ્રવ્યની મારે અપેક્ષા નથી માટે પાછું લેવું, અને જો ઇચ્છા હોય તો એકાદ દેવાલય બંધાવવું એટલે થયું. હવે તમારી જે ઇચ્છા હોય તે માંગો—રાજા શંકરની વાણીરૂપ અમૃતથી સંતોષ પામીને કહેવા લાગ્યો કે, હે શંકર ! અમને સંતતિ નથી, માટે અમારી એ ઇચ્છા પૂર્ણ કરો. શંકરે કહ્યું કે, તમને તમારા જેવોજ પરાક્રમી અને બુદ્ધિવાન પુત્ર થશે. ઘેર જઈ સુખેથી ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ કરો. શંકરની આજ્ઞા લઈ રાજા ઘેર આવ્યો અને શંકરની કૃપાથી તેના સર્વ મનોરથો પૂર્ણ થયા.

શંકરે પૃથ્વી ઉપર અવતાર લીધો છે એમ જાણી શંકરને મળવા અગસ્ત્ય, ગૌતમ, ત્રિતળ, દિધીચી, ઉપમન્યુ વિગેરે કેટલાક મુનીઓ શંકરની પાસે આવ્યા. માતાસહિત શંકરે આવેલા મુનીઓનું મધુપર્કાદિ પૂજન કરી યોગ્ય સત્કાર કર્યો. શંકર આ મુનીઓની સાથે મોક્ષ સંબંધી વાતો કરે છે એટલામાં શંકરની માતાએ આવીને મુનીઓને કહ્યું કે હે મુનીઓ ! આજે આપના પધારવાથી અમે કૃતાર્થ થયા છીએ. અમારા જન્માંતરીય પુણ્યને લીધેજ આપનું દર્શન થયું છે, કારણ કે મહાદોષનું પાત્ર એવો કલિકાળ ક્યાં અને આપના ચરણનું દર્શન ક્યાં ? હે મુનીશ્રેષ્ઠો ! આ મારો બાળક શંકર નાની વયમાં જ સર્વ શાસ્ત્રપારંગત થયો છે, તેમજ એનો મહિમા પણ અદ્ભૂત ચમત્કારિક છે, આ બંને વાનાં મને ઘણાંજ આશ્ચર્યકારક લાગે છે. વળી તમો અહિં પધાર્યા એ પણ એના અદ્ભૂત મહાત્મ્યને સૂચવે છે; કારણ કે તમારા દર્શન અત્યંત અલભ્ય છતાં તમો જાતે અહિં પધારીને કૃણાદૃષ્ટિથી એના ઉપર અનુગ્રહ કરો છો ! ! તેથી મારે જો સાંભળવા યોગ્ય હોય તો એણે પૂર્વે શું પુણ્ય કર્યું છે તે કહો ? અગસ્ત્ય મુનીએ કહ્યું કે હે દેવી ! આ સાક્ષાત્ શિવ છે, પૂર્વે પુત્રની ઇચ્છાથી તમારા પતિએ શંકરને પ્રસન્ન કર્યા હતા, તેથી શંકરે પ્રસન્ન થઈને કહ્યું કે, “ સો વર્ષના

(૭૬) શંકરે વિધવા માતાને આપેલો બોધ અને સન્યસ્તની તૈયારી

આયુષ્યવાળો અસર્વજ્ઞ પુત્ર માંગો અથવા અલ્પ આયુષ્યવાળો સર્વજ્ઞ પુત્ર માંગો.” ત્યારે તમારા પતિએ સર્વજ્ઞ પુત્રની માંગણી કરી, તેથી શીવ પોતે અવતર્યા છે. પાછું માતાએ પૂછ્યું કે હે મુને ! આ પુત્રનું આયુષ્ય કેટલું છે તે કૃપા કરી કહો. અગસ્ત્ય કહે છે કે, હે માતા ! “ આ તમારા પુત્રનું આયુષ્ય સોળ વર્ષનું છે, છતાં સોળ વર્ષમાં એનું સર્વ અવતાર કાર્ય પૂર્ણ ન થઈ રહેવાથી બીજા સોળ વર્ષ વ્યાસ ભગવાન તરફથી વધારે મળશે, એટલે એકંદરે એ ૩૨ વર્ષ પર્યંત પૃથ્વીમાં નિવાસ કરશે.

આટલું કહી અગસ્ત્યાદિ મુનીઓ શંકરની આજ્ઞા લઈ વિદાય થયા. આવેલા મુનીઓથી શંકરનું અલ્પાયુષ્ય જાણી શંકરની માતા ઘણાજ શોક કરવા લાગી. જેમ અંકુશ વડે હાથણીને પીડિત કરી હોય, જેમ આશાડ માસે કમલિનીનું શોષણ થયું હોય, જેમ વાયુ વડે કેળ કંપી ઉઠી હોય, તેમ આ પુત્રવત્સલ માતા મુનીઓની વાણીથી પીડિત થઈ, સુકાઈ ગઈ અને કંપી ઉઠી.

માતાનો શોક શાંત કરવા શંકર કહે છે કે હે માતા ! સંસારની સ્થિતિને ક્ષણભંગુર જાણ્યા છતાં તારે શોક શા માટે કરવો જોઈએ ? માતા ! જો આ સંસાર કેવો છે ?

“ પ્રબલાનિલવેગેલ્લિતધ્વજચીનાંશુકકોટીટશ્ચલે ।

અપિ મૂઢમતિઃ કલેવરે કુરુતે કઃ સ્થિરબુદ્ધિમંબિકે ॥

કતિ વા ન સુતા ન લાલિતા કતિ વા નેહ વધુરમુંજિ હિ ।

ક નુ તે ક ચ તાઃ ક વા વયં ભવસંગઃ સ્વલુ પાંચસંગમઃ ॥

ભ્રમતાં ભવવર્ત્માનિ ભ્રમાન્ન હિ કિંચિત્સુખમમ્બ લક્ષ્યે ।

તદવાપ્ય ચતુર્થમાશ્રમં પ્રયત્તિષ્યે ભવબંધમુક્તયે ” ॥

હે માતા ! પ્રબળ પવનના ઝપાટાથી કંપાયમાન ચીનદેશના અત્યંત સૂક્ષ્મ વસ્ત્રની ધ્વજાના છેડાની પેઠે અંચળ શરીર ઉપર મુઢ

બુદ્ધિવાળો માણસ પણ સ્થિર બુદ્ધિ કરી શકતો નથી. અર્થાત્ ક્ષણ-
ભંગુર શરીર સદાયકાળ રહેશે એમ ધારીને કોઈ મૂર્ખ માણસ પણ
શોક કરે નહિ, તો તું તો મારી માતા થઈને આવો શોક કરે છે એ
તદ્દન અઘટીત છે. વળી હે માતા ! અનેક જન્મમાં અનુભવેલા
પુત્રાદિનો તું વિચાર કરી જોશે તો જણાશે કે અત્યાર સુધીમાં તે
કેટલા છોકરાઓને લાડ લડાવ્યા હશે, કે જેની સંજ્યા પણ થઈ
શકતી નથી. શું તે અનેક જન્મોમાં મારા જેવા પુત્રને લાડ નથી
લડાવ્યા ? અગર મેં શું અનેક સ્ત્રીઓનો વૈભવ નથી ભોગવ્યો ?
પણ આજ તે પુત્રો ક્યાં છે ? આજ તે સ્ત્રીઓ ક્યાં છે ? અને અમે
પણ ક્યાં છીએ ? માતા ! જેમ બુદ્ધિ બુદ્ધિ દિશાઓમાંથી આવેલા
પ્રવાસીઓ એકાદિ ધર્મશાળામાં એકઠા મળે તેવો સમાગમ ખરેખર
આ સંસારનો છે ! ! અર્થાત્ એકઠાં મળેલાં પ્રવાસીઓના સંયોગ
વિયોગથી તેઓ જેમ શોક કરતા નથી તેમ સંસારમાં એકત્ર મળેલા
સ્ત્રીપુત્રાદિનો સંયોગ વિયોગ થવાથી પણ શોક હર્ષ કરવો યોગ્ય
નથી. માતા ! સંસાર માર્ગમાં અજ્ઞાનરૂપ ભ્રમથી ભ્રમણ કરનારા
પુરૂષોને કંઈ પણ સુખ હોય એમ મારા જોવામાં આવતું નથી, માટે
હે માતા ! હું ચતુર્થાશ્રમ (સંન્યાસ) ધારણ કરીને સંસારબંધનથી
છુટવાને પ્રયત્ન કરીશ.

શંકરના આવા કર્ણકઠોર ભાષણથી માતાના શોકમાં ખમણો
વધારો થયો, અને આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. રડતાં અને
ટળવળતાં માતાએ કહ્યું કે, પુત્ર ! આ તું શું બોલે છે ? અરે, આ
વૃદ્ધ માતાની તને દયા નથી આવતી ? હું તને ઘણોજ ચતુર અને
બુદ્ધિવાન સમજતી હતી તેનું શું આ ફળ ? આપણા કુળનો ઉદ્ધાર
કરવો માત્ર તારા ઉપરજ છતાં આવી બુદ્ધિ તને કેમ થઈ ? શું મને
બે ચાર પુત્ર છે ? અરે, હું મરી જઈશ તો મારી ઉત્તર ક્રિયા કોણ
કરશે ? તું શું અજ્ઞાન છે કે શાસ્ત્રમર્યાદાને તોડશે ? જો મનુમહારાજ
શું કહે છે ?

“ અધિત્યાગિધિવત્વેશનપુત્રાનુત્પાદ્ય ધર્મતઃ ।

દમ્પ્તા ચ શક્તિસ્તો યજ્ઞૈર્મનો મોક્ષે નિવેશયેત્ ”

વળી એમ કહ્યું છે કે,—

“ ઋણાનિ ગ્રીણ્યપાકૃત્ય મનો મોક્ષે નિવેશયેત્ ” ॥

“ વિધિ પ્રમાણે વેદાભ્યાસ કરી, ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે પુત્ર ઉત્પન્ન કરી અને શક્તિ પ્રમાણે યજ્ઞ યાગાદિ કરીને મનને મોક્ષમાં લગાડવું ” “ દેવઋણ, પિતૃઋણ અને મનુષ્યઋણ, આ ત્રણ ઋણ આપ્યા પછી મન મોક્ષમાં ધાલવું ”

હે પુત્ર ! તું સર્વજ્ઞ થઈ મને ઘરડીને ત્યજીને કેમ જઈશ ? કોઈ મૂઠ્ઠા હોય તે તો વળતે પોતાની માતાને ત્યજે, પણ તું તો સર્વજ્ઞ છે એટલે તારાથી તો તબ્બલ કેમ ? તારું હૃદય પીગળતું કેમ નથી ? તને દયા કેમ આવતી નથી ? તત્ત્વજ્ઞાનીઓનું હૃદય દયાળુ હોય છે એમ મેં પણ સાંભળ્યું છે, તું તત્ત્વજ્ઞાની છે, તો તારા હૃદયમાં મારે માટે દયા ઉપજવી જોઈએ.

માતાને આમ શોકાકુળ જોઈ શંકર વિચાર કરે છે કે,— મારું મન જન્મમરણરૂપ સંસારને ઇચ્છતું નથી, મારી માતા મને છોડવાની ઇચ્છા કરતી નથી, કારણ કે મારા મનના વિચારને તથા જન્મમરણરૂપ નાશવંત સંસારને મારી માતા જોતી નથી, માતાને બળાત્કારે મારાથી બોધ થઈ શકતો નથી, કેમકે એ ગુરુ-જન છે. ગુરુજન હોવાથી સંન્યસ્ત લેવામાં મારે એની આજ્ઞા પણ લેવીજ જોઈએ; અને મારા પ્રત્યેના વાત્સલ્યને લીધે એ મને આજ્ઞા આપશે નહિ, કારણ કે એનું અંતઃકરણ અજ્ઞાનાંધકારથી વ્યાપ્ત થયેલું છે. માટે હવે બીજા પ્રકારથી કંઈક યુક્તિ શોધવી જોઈએ. આવો વિચાર કરીને માતાને કહે છે કે:—

માતા ! હું તો તને હસું છું જોતો હતા કે તું શું ઉત્તર આપે છે.

પુત્ર ! હવે સંન્યસ્તની વાત કરી મારો જીવ ખાળીશ નહિ, જે સર્વ મનુષ્યો સંસારના વૈભવને માટે કાંકાં મારે છે, માટે તારા લગ્ન થઈ તેને એકાદ બે ખાળક થાય અને મારો જીવ છુટે પછી તારી મરજીમાં આવે તેમ કરજે.

માતા ! હવે એ વાત વધારવાનું કંઈ કારણ નથી, જે રસ્તે જવું નહિ તેની વાત શા માટે કરવી ? હવે મધ્યાહ્ન સ્નાનનો સમય થઈ ગયો છે, અને આજ વળી એકાદશી છે માટે હું નદીએ સ્નાન કરવા જાઉં છું.

નહિ બેટા ! ઘરમાંજ સ્નાન કરો, નદીએ તો તું નિત્ય સ્નાન કરે છે આજે હવે ઘેરજ નાહીને ભોજન કર !

માતા ! વિલંબ નહિ લાગે, હમણાં જઈને એકજ ડુબકી મારી તરતજ આવીશ.

ઠીક તો પુત્ર ! જલદી આવજે ! વધારે વાર પાણીમાં રહીશ નહિ, જે આજે વાર લગાડી તો ફરી કોઈ દિવસ નદીએ નહિ જવા દઉં !!

માતાની રજા લઈ શંકર નદીએ નહાવા ગયા, નદીમાં પ્રવેશ કરતાંની વાર એક મગરે શંકરનો પગ પકડયો, એટલે શંકરે માતાને ખૂમ પાડી કે હે માતા ! પાણીમાં મગરે મારો પગ પકડયો છે, અને તે મને પાણીમાં ખેંચી જાય છે. હે માતા ! હું શું કરું ? એક પગલું પણ મારાથી ખસાતું નથી. કેમકે આ મગર ઘણો બળવાન છે, એણે પોતાનું મોઢું ફાડેલું^૧ છે.

પુત્રની ખૂમ ઘરમાં રહેલી માતાએ સાંભળી ગાંડા જેવી બની ગઈ, ગભરાતી ગભરાતી નદી ઉપર આવી અને પુત્રનું મુખ જોઈ શોક કરવા લાગી કે, આજ સુધી તો મારા સ્વામી હતા એટલે

૧ અહિં 'શંકરે પોતાની માતાને આ મગરના દૃષ્ટાંતથી એવું સૂચવ્યું' છે કે—તું મને સંન્યાસ ધારણ નહિ કરવા દે તો આ સંસારરૂપી નદીમાં કામાદિ મગરો મને ખેંચી જશે, માટે તે સમજીને મને સંન્યસ્તની રજા આપ.

(૮૦) શંકરે વિધવા માતાને આપેલો બોધ અને સન્યસ્તની નૈયારી.

હું તેના આશ્રયથી રહેતી હતી, તેમના મરણ પછી આ પુત્ર મારો રક્ષક છે એમ જાણી માફ મન વાળતી હતી, પણ હવે તો આ મગરને સ્વાધીન પડ્યો છે તેથી એ પણ મરશે ! ! શિવ ! શિવ ! મહા દુઃખ છે. અરે, મારા પુત્રનું મરણ થવા પહેલાં માફ મરણ કેમ ન થયું ?

માતાને આમ શોકાકુલ જોઈ શંકરે કહ્યું કે, હે માતા ! જો હું તારી આજ્ઞાથી આ સમયેજ સર્વ પદાર્થોના સંન્યાસનો સંકલ્પ કરું તો આ મગર મારો પગ છોડી દે એમ મને નિશ્ચય છે. માટે જો તું આજ્ઞા આપે તો અત્યારેજ હું સંન્યાસનો સંકલ્પ કરું. પુત્રના આવા શબ્દો સાંભળી માતાએ તરતજ સંન્યસ્તની આજ્ઞા આપી. તત્કાળ આજ્ઞા આપવામાં માતાનો એવો હેતુ હતો કે, જો મારો પુત્ર જીવતો હશે તો કોઈ વખત પણ એનું દર્શન થશે, પણ જો એનું મૃત્યુ થશે તો ફરી એને જોવાની નથી.

માતાની આજ્ઞા લઈ શંકરે પોતાના મન વડે સંન્યસ્તનું ગ્રહણ કર્યું; એટલે તે દુષ્ટ મગરે શંકરનો પગ છોડી દીધો. તાત્પર્ય એ કે “સંસારરૂપી નદીમાં અજ્ઞાનરૂપી મગરે ગળેલા પુરૂષને સંન્યાસ વિના મોક્ષ મળતો નથી.” પછી શંકરે નદીના કાંઠા ઉપર આવી શોકગ્રસ્ત માતાને કહ્યું કે,—

હે માતા ! હવે તારી આજ્ઞાથી હું સંન્યાસી થયો, જેથી તને ચિંતા થશે કે હવે મને અન્નવસ્ત્ર કોણ આપશે ? મંદવાડમાં મારી આકરી કોણ કરશે ? તથા હું મરી જઈશ તો મને અગ્નિસંસ્કાર કોણ કરશે

માતા ! મારા પિતાનું ધન જે પુરૂષો-વારસ થઈને-લેશે, તેઓ તેને અન્નવસ્ત્ર આપશે, તથા તારા મંદવાડમાં આકરી કરશે, અને છેવટે તને અગ્નિસંસ્કાર પણ કરશે; માટે તારે જરા પણ ચિંતા કરવી નહિ.

પુત્ર ! મગરના મુખમાંથી તું છૂટ્યો અને સંન્યસ્તનો અંગિકાર કર્યો એથી હું પ્રસન્ન છું. પણ હે શંકર ! માફ મરણ થાય ત્યારે ગમે ત્યાંથી આવી તું મને અગ્નિસંસ્કાર કરજે ! તું એમ કહેશે હું સંન્યાસી થયો એટલે મને દાહાદિ સંસ્કાર કરવાનો અધિકાર નથી. તો હે ભાઈ ! તું સાક્ષાત્ શંકર છે, લોક કલ્યાણાર્થે તારો જન્મ છે તો શું તું માફ કલ્યાણ નહિ કરે ? છતાં કદિ તું કહેશે કે એ લોકાચાર વિરુદ્ધ છે; તો મરણ પછી અગ્નિસંસ્કાર પણ મને તારે હાથે ન થાય તો પછી દશ માસ તને મારા ઉદરમાં રાખ્યો તેનું શું કળ ?

માતા ! અગ્નિસંસ્કાર માટે તારો આગ્રહ છે તો તે હું અવશ્ય કરીશ ! તું જે વખત માફ સ્મરણ કરશે તે વખતે હું સર્વ કામકાજને પડતાં મૂકી તારી પાસે આવીશ ! આ મારા વચનપર વિશ્વાસ રાખજે. માતા ! સંન્યાસીઓને જે કરવું અયોગ્ય છે તે પણ મેં સ્વીકાર્યું છે. તો તારે પણ મારી એક પ્રાર્થના સ્વીકારવી જોઈએ ! તે એ કે “આ બાળકે મને અનાથ વિધવાને ત્યજીને સંન્યાસ અંગીકાર કર્યો, ” એમ તારા મનમાં આવવું ન જોઈએ. કેમ કે હે માતા ! હું તારી પાસે રહીને જેટલું તારું કલ્યાણ કરી શકું તેનાથી સોગણું કલ્યાણ તારાથી દૂર રહીને કરીશ ! માતાને આમ અભય વચન આપી પોતાના સગોત્ર પુરૂષોને બોલાવી કહ્યું કે, ભાઈઓ ! મેં સંન્યસ્તાશ્રમનું ગ્રહણ કર્યું છે, હું અહિંથી દૂર જવાનો છું, જેથી સ્વામી વિનાની અને હવે પુત્ર વિનાની આ મારી માતાને તમને સોંપું છું; તમારે અવશ્ય એનું રક્ષણ કરવું. એના મરણ પછી મારા પિતાનું જે દ્રવ્ય રહે તેના માલીક પણ તમેજ છો, કારણ કે હવેથી દ્રવ્ય ઉપર મારી સત્તા રહી નથી.

નદીની પાસે એક શ્રીકૃષ્ણનું મંદિર હતું, નદીના પાણીના ધસારાથી શ્રીકૃષ્ણની મૂર્તિ સ્થાનભ્રષ્ટ થઈ હતી, ત્યાંથી એવો અવાજ

સંભળાયો કે, હે શંકર ! તું તો અહિંથી ચાલ્યો જશે પણ મારી મૂર્તિ સ્થાનભ્રષ્ટ થઇ છે તેની યોગ્યસ્થાને સ્થાપના કરો. તેથી તે મૂર્તિને શંકરે પોતાના ઘરની પાસે સ્થાપન કરી, તેની પૂજા વિગેરેની ગોઠવણ કરી માતાને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી સન્યસ્ત લેવાને શંકર ઘરમાંથી બહાર નિકળ્યા.

પ્રકરણ ૮ મું.

ગોવિન્દ ગુરૂ પાસે શંકરે લીધેલી સન્યસ્તદિક્ષા.

સંસારદાવપાવકસંતપ્તઃ સકલસાધનોપેતઃ ।

સ્વાત્મનિરૂપણનિપુર્ણૈર્વાક્યૈઃ શિષ્યઃ પ્રવોદ્યતે ગુરુણા ॥

અર્થ—સંસારરૂપ દાવાનલથી સંતપ્ત, સર્વ સાધનસંપન્ન અધિકારી શિષ્યને બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી સદ્ગુરૂ જીવ બ્રહ્મની એકતા કરનારા ઉપનિષદ્ વચનાથી ઉપદેશ કરે છે.

માતાની આજ્ઞા લઈ ઘેરથી નિકળેલા શંકર રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં અનેક વન, નદીઓ, નગરો, ગામો, લોકો અને પશુઓને જોતા જોતા પોતાના મન સાથે વિચાર કરે છે કે, જેમ કોઈ ઇન્દ્રજીન જાણનારો પુરૂષ ઇન્દ્રજીનના અનેક જાદુઈ ખેલો ખતાવે તેમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા આ જગતની અપૂર્વ લીલા ખતાવે છે. ચાલતા ચાલતા નર્મદાના કિનારાપર એક વૃક્ષની ડાળીપર ઉજવળ મૃગચર્મ અને વલ્કલ વસ્ત્રો સુકવેલાં હતાં, તે ઉપરથી શંકરે અનુમાન કર્યું કે અહિં કોઈ ઋષિનો આશ્રમ હોવો જોઈએ.

ચાલતાં ચાલતાં આગળ ગયા તો એક ગુફા જણાઈ, એટલે તો વધારે નિશ્ચય થયો કે જરૂર આ ગુફામાં કોઈ મહાત્મા હશે. જો મારા દેવયોગે કોઈ મહાપુરૂષ મળી જાય તો હું સન્યસ્ત દીક્ષા અહીં કરું.

અહિં આશ્રમમાં ગોવિન્દ સ્વામી નારાયણ, નારાયણ, કર્યા કરે છે, અને વિચાર કરે છે કે, કાલે સમાધીમાં જગદીશ્વરની એવી આજ્ઞા થઈ છે કે, “ કાલે જે શિષ્ય આવે તેને સારી રીતે ઉપદેશ કરવો અને આશ્રમનો ભાર પણ તેનેજ સોંપવો; ” પણ હજી કોઈ આવ્યું નહિ.

શંકર વિચાર કરે છે કે, મને ઘેરથી નિકળે ઘણા દિવસ થયા, અનેક નદીઓ, પહાડો અને જંગલોનું ઉલ્લંઘન કરી આ નર્મદાતટ પર આવ્યો ત્યારે ગુરૂની ગુફાનો પત્તા લાગ્યો. ગોવિન્દાચાર્યની ગુફાને માટે મને તપસ્વીઓએ જે નિશાની આપી હતી તે સર્વ આ સ્થળે મળે છે, માટે ગોવિન્દગુરૂ આજ ગુફામાં હોવા જોઈએ. આગળ ચાલતાં એક પર્ણકુટી જણાઈ અને નારાયણ નારાયણનો ઉચ્ચાર થતો સાંભળ્યો.

પછી, થોડેક આગળ જઈ જોયું તો પર્ણકુટીમાં ગુરૂ મહારાજનું દર્શન થયું, એટલે મહા આનંદની સાથે સમીપ જઈ ગુરૂના ચરણ-કમળમાં શંકરે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા.

પોતાનો ધારેલો શિષ્યજ આ હોવો જોઈએ એમ અનુમાન કરી ગોવિન્દ ગુરૂએ નારાયણ નારાયણ કરતાં પૂછ્યું કે ભાઈ તું કોણ છે ?

શંકર—સ્વામિન્નહં ન પૃથિવી ન જલં ન તેજો ।

ન સ્પર્શનો ન ગગનં ન ચ તદ્રુણા વા ॥

નાર્પીન્દ્રિયાણ્યપિ તુ વિદ્ધિ તતોઽવશિષ્ટો ।

યઃ કેવલોઽસ્તિ પરમઃ સશિવોઽહમસ્મિ ॥

• સ્વામી ન હું છું પૃથિવી,^૧ નહિ નીર તેજ,

૧ ઉપનિષદમાં પ્રતિપાદન કરેલા આત્માનું પ્રતિપાદન કરવાને અને ખીલ વાદીઓના મતનો નિરાસ કરવાને શંકર કહે છે કે,—‘હું પૃથ્વી નથી’ અર્થાત્ હું સ્થૂળ દેહ નહીં છું. એ પ્રમાણે સ્થૂળ દેહને આત્મા

છું વાયુ, ના, રંગનના, નહિ ગુણ એહ;
 છું ઇન્દ્રિયો^૩ ન, પણ એ અવશિષ્ટના છું;
 જે એક છે પરમ તે, શિવરૂપ હું છું.

“હે સ્વામિન ! હું પૃથ્વી નથી કે પૃથ્વી હું નથી; હું જળ નથી કે જળ હું નથી; હું તેજ નથી કે તેજ હું નથી; હું વાયુ નથી કે વાયુ હું નથી; હું આકાશ નથી કે આકાશ હું નથી; અથવા પૃથ્વી આદિક ભૂતોના ગુણો હું નથી કે હું પૃથ્વી આદિકના ગુણો નથી; તેમ હું ઇન્દ્રિયો નથી કે ઇન્દ્રિયો હું નથી; પરંતુ તે સર્વનો બાધ કરવાથી અવશિષ્ટ-સર્વદેતનો બાધ કરવાથી કેવળ અબાધિત કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વાદિકથી નિર્મુક્ત સર્વોત્તમ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ હું છું.”

આ ઉત્તર સાંભળી ગોવિન્દ સ્વામી ઘણા પ્રસન્ન થયા, અને કહ્યું કે, વાહ ! તું તો ઉત્તમ અધિકારી જણાય છે; બેટા ! તારું નામ શું છે ?

હે ગુરો ! આ પંચમહાભૂતના શરીરનું નામ શંકર છે.

ધન્ય શંકર, તને ધન્ય છે ! કહે તારી શી ઇચ્છા છે ? આ બાળક અવસ્થામાં તપોવનમાં કેમ આવ્યો છે ?

જાણવાથી જ્ઞાતા સ્થળ દેહ છે એમ પ્રતીત થાય છે, તેથી દેહાકારે પરિણામ પામતા પૃથ્વી આદિક ચાર ભૂત આત્મા છે એમ કહેનારા ચાર્વાકોનું ખંડન થયું. ‘જે પૃથ્વી છે તે હું નથી અને હું છું તે પૃથ્વી નથી’ એ રીતે પરસ્પર તાદાત્મ્યનો પણ નિષેધ કર્યો છે. એજ રીતે બીજા ભૂતોનો પણ પરસ્પર તાદાત્મ્યનો નિષેધ કર્યો છે. એમ જાણવું.

૨ ‘હું આકાશ નથી’ એમ કહેવાથી શૂન્યવાદી માધ્યમિકનું ખંડન કર્યું છે, જેમ ‘આકાશ હું નથી અને હું આકાશ નથી’ એટલે શૂન્ય હું નથી કે હું શૂન્ય નથી-કારણ કે અધિષ્ઠાન વિના જગતરૂપ બ્રમની પ્રતીતિ થતી નથી.

૩ હું ઇન્દ્રિયો નથી કે ઇન્દ્રિયો હું નથી એમ કહેવું પણ બ્યાજબી છે; કેમકે જો ઇન્દ્રિયો આત્મા હોય તો એકાદ ઇન્દ્રિયના નાશ થવાથી આત્માનો પણ નાશ થવો જોઈએ.

હે ગુરો ! આ અસાર સંસારના તીવ્ર તાપથી તપેલો હું સંસાર દુઃખથી છૂટવાને આપના ચરણને શરણ થયો છું. આશા છે કે આપ મહને સંન્યસ્ત દિક્ષા આપી મહારા જન્મને સફળ કરશો.

ખેટા શંકર ? તું કહે છે તે ઠીક છે, પણ આ તારો વૈરાગ્ય વિશેષ કાળ ટકી શકે એમ નથી, કેમકે જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો અનેક વૈભવો ભોગવી તૃપ્ત થઈ નથી ત્યાં સુધી એ ઇન્દ્રિયો કદિ પણ વશ થઈ શકતી નથી. આ તારી કિશોર અવસ્થા સંન્યસ્તાશ્રમને લાયક નથી.

ગુરૂ મહારાજ ! જાદુગરના જાદુઈ ખેલોથી બાળકોને-અજ્ઞાનીઓને મોહ થાય છે, પણ આ જાદુજ છે એમ સમજનારને મોહ થતો નથી; તેમ આ ઇન્દ્રિયો પણ મિથ્યા છે અને એના વિકારો પણ મિથ્યા છે, એવો મિથ્યાત્વ નિશ્ચય થયા પછી શું વિષયોમાં મોહ રહે છે ? મહારાજ ! ઇન્દ્રિયજન્ય અદ્ય સુખને માટે શું અખંડાનંદનો ત્યાગ કરવો ? હે ગુરો ! આપને પ્રતિજ્ઞા કરી કહું છું કે હું કદિ પણ વિષય સુખને સુખ માનતો નથી, પણ સર્વોત્તમ સુખ જીતેન્દ્રિયત્વમાંજ છે.

આવા અદ્વૈત સાક્ષાત્કારમય શંકરના વચન સાંભળી ગોવિન્દગુરૂએ કહ્યું કે ખેટા શંકર ! તું કોણ છે તે મેં જાણી લીધું છે. તું સાક્ષાત્ શંકર છે તને ઉપદેશ આપવાની કંઈ જરૂર નથી, છતાં લૌકિક આચાર પાળવાને, અને પરંપરાનો ધર્મ સાચવાને હું તને ઉપદેશ કરીશ. તું નર્મદાના ઘાટ પર જઈ મુંડન કરાવી જલદી આવ ! ગુરૂની આજ્ઞા પ્રમાણે તીર્થપર જઈ મુંડન કરાવી આવી શંકરે ગુરૂને કહ્યું કે હે ગુરો ! આપની આજ્ઞાનુસાર હું મુંડન કરાવી આવ્યો છું. હવે મહને સંન્યસ્ત દિક્ષા આપો.

ખેટા ! હો આ ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કર, જમણા હાથમાં આ

‘દંડ લે, હવે જમણો કાન ધર, એટલે હું તને ઉપદેશ કરું!’ (શંકરના કાનમાં ઉપદેશ કરીને કહ્યું કે) હવે ઉંચા સ્વરથી નારાયણ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર !!

આજ્ઞા પ્રમાણે શંકરે નારાયણ, નારાયણ, નારાયણ એવો ઉચ્ચાર કર્યો. પછી ગોવિન્દાચાર્યે કહ્યું કે, ખેટા ! હવે તું સંન્યાસી થયો, તારે કેવી રીતે વર્તવું, એને માટે હું તને સંન્યાસીના ધર્મ કહું છું.

સંન્યાસીએ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી ‘બ્રહ્મણસ્પતે’ એ મંત્રનો જપ કરવો. મૃત્તિકા લઈ મળમૂત્રના ત્યાગ વખતે ગૃહસ્થ કરતાં ચાર ગણી શુદ્ધિ કરવી. પ્રણવ મંત્ર વડે દંત ધાવન કરવું. જળ તર્પણ વિના સ્નાન કરવું. ભગવા વસ્ત્ર ગ્રહણ કરી પ્રણવ વડે પ્રાણાયામ, માર્જન અને સૂર્યોપસ્થાન કરવું. પછી જ્ઞાનની ઈચ્છાવાળા સંન્યાસીએ પાંચ કે સાત ઘરની ભીક્ષા માંગી લાવી તે અન્નનું પ્રોક્ષણ કરી ‘મૂસ્વધાનમઃ’ ઇત્યાદિ વ્યસ્ત સમસ્ત વ્યાહૃતિ મંત્ર વડે સૂર્યાદિ દેવતાઓને તથા ભૂતોને અન્ન આપી શેષ અન્ન વિષ્ણુને નિવેદન કરી ભોજન કરવું. ભોજન પછી આચમન અને સોળ પ્રાણાયામ કરવા. વર્ષાકાળ-વિના અન્ય કાળે સંન્યાસીએ ગામડામાં એક રાત્રી અને શહેરમાં પાંચ રાત્રીથી વિશેષ ન રહેવું. વર્ષાકાળમાં ચાર માસ એકજ સ્થાનમાં નિવાસ કરવો. ભિક્ષાસન, જપ, સ્નાન,

૧ કામ ક્રોધાદિ ચતુષ્કોનો સંહાર કરવાને સંન્યાસીઓએ દંડ રાખવાનો છે, પૂર્વ સંસ્કારના યોગે કદિ કામાદિ ઉત્પન્ન થાય તો દંડ તરફ દ્રષ્ટી કરી વિચાર કરવો કે આ દંડ ધારણનો શો હેતુ છે ?

શંકરાચાર્યે જે દંડ ધારણ કર્યો છે તેનો હેતુ એ છે કે,—વાદીઓએ પોતપોતાના માર્ગમાં ખેંચીને કૃશ કરી નાંખેલી અને તેથી શિથીલ અવસ્થાવાળી થયેલી શ્રુતિરૂપી વૃદ્ધ ગાયને અદ્વૈત માર્ગમાં લાવવાને શંકરે દંડ ધારણ કર્યો હતો. જ્યતને ઉપદેશ કરનાર દંડધારી શંકરે અવતાર ન લીધો હોત તો ઉચ્છૃંખલ અને વાચાળ પાખંડીઓએ વેદમાર્ગને ક્યારનોએ નષ્ટ કરી દીધો હોત, પણ ભારત ભૂમીના સારા પ્રારબ્ધે એ દીવ્ય મૂર્તિનું આગમન થયું, અને વેદ માર્ગનો ઉદ્ધાર થયો.

ધ્યાન, પવિત્રતા અને બ્રહ્મચિંતન આ છ રાજદંડ પ્રમાણે અવશ્ય કરવા. પલંગ, શ્વેતવસ્ત્ર, સ્ત્રીઓની વાર્તા, ચંચળતા, દિવસે નિદ્રા અને વાહન એ છ સંન્યાસીઓએ ત્યાગ કરવા. માટીનાં, વાંસનાં, કાષ્ટનાં, અગર તુંબડાનાં પાત્ર ગ્રહણ કરવાં. દંડ, વસ્ત્રાદિનો ત્યાગ કરનારા યતિને તો કરપાત્રજ મુખ્ય છે. વૃથા લાષણ, વસ્ત્રપાત્રનો લોભ, દ્રવ્ય સંચય, શિષ્ય સંગ્રહ, અને હવ્ય કવ્યના અન્નનો યતિએ ત્યાગ કરવો. વેદ, ઉપનિષદ્ તથા ધર્મશાસ્ત્ર શિવાય અન્ય ગ્રંથોનું પઠન પાઠન કરવું કરાવવું નહિ. કોઈ મુમુક્ષુ મનુષ્ય શરણે આવે તો તેને અધિકારાનુસાર ઉપદેશ આપી કૃતાર્થ કરવો. આ સંન્યસ્ત ધર્મ સાંભળી શંકર ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે,—

હે સદ્ગુરો ! હું આપના કહેવા પ્રમાણેજ વર્તીશ ! આ શિષ્ય ઉપર ગુરુ કૃપાનીજ જરૂર છે.

સંન્યસ્ત દિક્ષા લીધા પછી શંકરે ગોવિન્દગુરુનું વિધિપૂર્વક પૂજન કર્યું, અને અખંડ એકરસ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરવાને ગુરુની અહ-નિશ સેવા કરવા લાગ્યા. શંકર પોતે તત્ત્વજ્ઞાની હતા છતાં “સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત્” “આચાર્યવાન્ પુરુષોવેદ” (બ્રહ્મજ્ઞાનને અર્થે ગુરુની પાસે જવું, આચાર્યવાન્ પુરુષ હોય તેજ બ્રહ્મને જાણે છે.) ઇત્યાદિ સંપ્રદાયનું પાલન કરવાની બુદ્ધિથી ગુરુ પાસે બ્રહ્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ લેવો એવી તેની ઇચ્છા હતી.

શંકરે ભક્તિપૂર્વક ગોવિન્દ ગુરુની જે સેવા કરી તેથી અતિશય સંતોષ પામેલા ગુરુએ વેદના અંતભાગનાં ચાર ^૧મહાવાક્ય વડે બ્રહ્મભાવનો ઉપદેશ કર્યો; અને ગુરુએ કહ્યું કે,—

૧ “ પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ ” (જ્ઞાન બ્રહ્મ છે.) એ ઋગ્વેદનું મહા વાક્ય છે. “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” (હું બ્રહ્મ છું) એ યજુર્વેદનું મહા વાક્ય છે. “ તત્ત્વ-મસિ ” (તું તે બ્રહ્મ છે) સામવેદનું મહા વાક્ય છે. “ અયમાત્માબ્રહ્મ ” (આ આત્મા બ્રહ્મ છે) એ અથર્વવેદનું મહા વાક્ય છે.

બેટા ! તું મારો મુખ્ય શિષ્ય છે, તારું ‘મગવદ્ પૂજ્યપાદ’ એવું નામ રાખું છું. હવે તને ગુરૂપરંપરા કહું છું તે સાંભળ.

વ્યાસઃ પરાશરસુતઃ કિલ સત્યવત્યાં
તસ્યાઽઽત્મજઃ શુકમુનિઃ પ્રથિતાનુભાવઃ ।
તચ્છિષ્યતા મુપગતઃ કિલ ગૌડપાદો
ગોવિન્દનાથ મુનિરસ્ય ચ શિષ્યભૂતઃ ॥

“ પ્રથમ અદ્વૈતવિદ્યાના મુખ્ય આચાર્ય શ્રી વ્યાસભગવાન યથા, તેના શિષ્ય શુકદેવજી યથા, તેના શ્રી ગૌડપાદ અને તેનો હું ગોવિન્દાચાર્ય. અને મારો તું ‘મગવદ્ પૂજ્યપાદાચાર્ય’ થયો તું સાક્ષાત્ શંકરજી છે માટે લોકોમાં તું ‘શંકરાચાર્ય’ નામે પ્રસિદ્ધ થઈશ. પ્રિય શિષ્ય ! હવે તું પૃથ્વીમાં ફરી અનેક નાસ્તિકોનું ખંડન કરી સનાતન વૈદિક ધર્મનું સ્થાપન કર ! અને મુમુક્ષુઓને તત્ત્વજ્ઞાનોપદેશ કરી ભવબંધનમાંથી મુક્ત કર ! ”

હે ગુરો ! મારી એવી ઇચ્છા છે કે, આ હાથથી થોડા દિવસ ગુરૂસેવા થાય તો સાડું; માટે થોડા દિવસ મ્હને આપની પાસે રહેવા આજ્ઞા આપો.

બહુ સાડું શંકર ! આનંદથી રહો. હું મધ્યાહ્ન સન્ધ્યા કરવાને નર્મદાપર જાઉં છું.

શંકર ગોવિન્દગુરૂના આશ્રમમાં રહી લક્ષિતપૂર્વક ગુરૂસેવા કરે છે; અને બ્રહ્મતત્ત્વના ચથાર્થ સ્વરૂપના બાદવિવાદથી ગુરૂ શિષ્ય બન્ને પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરે છે.

કેટલાક દિવસ ગયા અને વર્ષાઋતુ આવી, તે વખત પાંચ દિવસ સુધી એવો વરસાદ આવ્યો કે જેથી મનુષ્ય માત્ર ત્રાસ પામી ગયા, સર્વ દિશાઓમાં અંધકાર થઈ રહ્યો, વિજળીના ઝબકારા અને મેઘના કડાકાથી ભારે ગાજવીજ થઈ રહી, જાણે પ્રલયસમુદ્રની લહરીઓ હોય તેમ ભારે જોશથી આશ્રમમાં પાણી પાણી થઈ રહ્યું. આ સપાટો જોઈ ગોવિન્દગુરૂ તો નિશ્ચલ સમાધી લગાવી બેઠા. આટલું બધું વરસાદનું જોર છતાં શંકરે ગુરૂને કંઈ પણ ન કહેતાં

અગસ્ત્યે જેમ સમુદ્રનું પાન કર્યું હતું તેમ શંકરે પોતાના કમંડળને મંત્રીને પાણીના પ્રવાહ આગળ ધર્યું એટલે અધુન પાણી તે કમંડળમાં સમાઈ ગયું.

જ્યારે ગોવિન્દાચાર્ય સમાધીમાંથી જાગૃત થયા એટલે બીજા માણસોએ ઉપલી વાત કહી તે સાંભળીને આનંદ પામ્યા અને પોતે સમજ્યા કે હવે શંકરને ઉત્તમ યોગસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ.

પછી આકાશ જ્યારે મેઘવિનાનું સ્વચ્છ થયું ત્યારે ગોવિન્દાચાર્યે શંકરને કહ્યું કે,

હે સૌમ્ય ! જેમ બ્રહ્મવિદ્યાથી બ્રહ્માત્મૈક્ય લક્ષણ પરતત્ત્વ અનવચ્છિન્ન થાય છે, જેમ માયિક આવરણ નિકળી જવાથી શુદ્ધ થયેલો બ્રહ્મજ્ઞાનીઓનો બોધ પ્રકાશે છે, તેમ મેઘાવરણના નાશથી શુદ્ધ આકાશ જણાય છે. જેમ રાગદ્વેષાદિ દુર્ગુણો નિકળી ગયા પછી મૈત્રી, કૃણા, મુહિતા, વિગરે ગુણો પ્રકાશીત થાય છે, તેમ મેઘનો સમુદાય ગયા પછી નિર્મળ ચંદ્ર અને શુદ્ધ તારાગણો શોભી રહ્યા છે. માટે હે અભિજ્ઞ ! વેદસમૂહથી ઉત્પન્ન થયેલી અને સંસારરૂપ દાવાનળને ઓલવનારી તત્ત્વપદ્ધતિ કે જેનું વિવેચન આજ સુધી કોઈએ કર્યું નથી, તેનું વિવેચન કરવાને તમે સત્વર કાશીપુરીમાં જાઓ ! અને વ્યાસ રચિત સૂત્રોપર ઉત્તમ ભાષ્ય રચો ! કારણ કે એક વખત હું અત્રિમુનીને ત્યાં યજ્ઞમાં ગયો હતો ત્યાં મને વ્યાસજીનો મેળાપ થયાથી મેં વ્યાસને કહ્યું કે, હે પૂજ્ય ! તમે વેદ સમુદાયના વિભાગ કર્યા; ભારત નામે ઇતિહાસ કર્યો; અષ્ટાદશ પુરાણ અને યોગશાસ્ત્ર પર ભાષ્ય કર્યા અને બ્રહ્મસૂત્રો પણ રચ્યાં. આ તમારા રચેલા બ્રહ્મસૂત્રોના અર્થ અનેક વાદીઓ પોતપોતાના મતને કાવે એમ કરે છે. માટે એનો વિપરીત અર્થ અટકે અને યથાર્થ તાત્પર્ય સમજાય એવું એક ભાષ્ય કરો ! કે જેથી તમારા સૂત્રનો ખરો અર્થ સમજાય.

(૯૦) કાશીમાં વિશ્વનાથે ચાંડાળ વેષે શંકરાચાર્યની કરેલી પરીક્ષા.

ત્યારે વ્યાસજીએ મહુને કહ્યું કે હે ગોવિન્દાચાર્ય ! તમે એ બાબતની ચિંતા ન કરો ! તમને મારા જેવોજ એક સર્વજ્ઞ શિષ્ય થશે, કે જે વરસાદનું અત્યંત ઉભરાતું પાણી એક કમંડળમાંજ સમાવી દેશે, તે તમારો શિષ્ય દુષ્ટમતોને ઉખેડી નાખશે, અને મારા બ્રહ્મસૂત્રપર સ્પષ્ટ ભાષ્ય કરશે.

માટે હે શિષ્ય ! વ્યાસે કહેલા સર્વ ગુણો તારામાં સ્પષ્ટ જણાય છે, તું સાક્ષાત્ શંકર છે, અને વ્યાસસૂત્રપર ભાષ્ય તારેજ કરવાનું છે, જેથી તું કાશીપુરીમાં જા.

શંકરે કેટલોક સમય ગુરૂ સેવા કરી ગુરૂની આજ્ઞા થતાં ગુરૂને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી, ગુરૂના વિયોગને નહિ સહન કરતાં ગુરૂમૂર્તિને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપન કરી કાશી જવાને નિકળ્યા.

પ્રકરણ ૯ મું.

કાશીમાં વિશ્વનાથે ચાંડાળ વેષે શંકરાચાર્યની
કરેલી પરીક્ષા.

विभूतिर्यस्यनो भाले नांगे रुद्राक्षधारणम् ।

नहि शंसुमयी वाणी तं त्यजेदंत्यजं यथा ॥

શિવરહસ્ય.

“ જેના કપાળમાં ભસ્મ ન હોય, જેના અંગે રુદ્રાક્ષ ધારણ ન કર્યું હોય, અને જેની વાણીમાં સદાશીવનું નામ ન હોય, તે બ્રાહ્મણને ચાંડાળની માફક ત્યાગ કરવો. ”

ગુરૂની આજ્ઞા લઈ શંકરાચાર્ય પુણ્યક્ષેત્ર કાશીપુરીમાં આવ્યા, ત્યાંની સત્વગુણી સંપત્તિ જોઈને આનંદથી કહેવા લાગ્યા કે, આ હાહા ! આ પુણ્યકારક કાશીપુરીનો વાસ ભાગ્યશાળી પુરૂષોજ ભોગવે છે. આ પતિતપાવિની ભાગીરથીનું જળ કેવું સ્વચ્છ જણાય

છે ? (જળપાન કરીને) ગંગાજળમાં તો અમૃત તુલ્ય સ્વાદ છે. ધન્ય છે આ ગંગાજળનું નિરંતર પાન કરનારાઓને ! આટલો વિચાર કરી શંકરે ગંગાસ્નાન કર્યું, અને ભગવાન વિશ્વનાથના દર્શન કરવાને નિકળ્યા.

એટલામાં એક બ્રાહ્મણ પુત્ર શંકરને મળ્યો, અને શંકરના ચરણ-કમળમાં તેણે મસ્તક નમાવ્યું. પોતાના ચરણમાંથી શંકરે ઉઠાડી પૂછ્યું કે ભાઈ ! તું કોણ છે ? બ્રાહ્મણ છે કે ક્ષત્રીય છે ? તારું ઘર ક્યાં છે ? હમણાં તું ક્યાંથી આવે છે ?

બ્રાહ્મણપુત્રે ઉત્તર આપ્યો કે હે ગુરો ! આ શરીર બ્રાહ્મણ્યોનીનું છે. મહા પવિત્રા કાવેરી નદીના કિનારાપર ચૌલ દેશમાં મારું ઘર છે. મહાપુરૂષોના દર્શનની ઇચ્છાથી પૃથ્વીમાં ભ્રમતો ભ્રમતો અહિં આવી ચડ્યો છું. મહને આ અસાર સંસારનો ઘણો ભય લાગે છે. માટે મહને કૃપા કરી ઉગારો એવી મારી પ્રાર્થના છે.

આ બ્રાહ્મણ પુત્રપર શંકરાચાર્યને ઘણી દયા આવી. તરતજ તેને વિધિપૂર્વક સંન્યસ્તદિક્ષા આપી તેનું નામ સ્નનંદન રાખ્યું. શંકરનો આ પ્રથમ શિષ્ય થયો.

ત્યારપછી બીજા પણ અનેક શિષ્ય થયા, વામદેવાદિ જે શિવના શિષ્ય હતા તે પણ શંકરાચાર્યના શિષ્ય થયા. તેમાં આશ્ચર્ય એ છે કે ગુરૂ^૧ યુવાન અને શિષ્યો વૃદ્ધ હતા. આવા શિષ્યોને પણ ધન્ય છે !!

એક વખત આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સાથે મધ્યાહ્ન સન્ધ્યા કરવા ગંગાજી ઉપર જતા હતા. એટલામાં ચાર ભયાનક કુતરાઓથી વિંટળાયલા એક ચાંડાળને પોતાની પાસે સ્પર્શ કરવા આવતો જોઈ આચાર્યે કહ્યું કે,—

૧ “ચિત્રં વટતરોમૂલે વૃદ્ધાઃ શિષ્યા ગુરુર્યુવા । ગુરોસ્તુ મૌનં વ્યાખ્યાનં શિષ્યાસ્તુ ગતસંશયાઃ ” “વડના વૃક્ષની નીચે વૃદ્ધ શિષ્યો અને જુવાન ગુરુના મૌન વ્યાખ્યાનથી શિષ્યો સંશયરહિત થઈ ગયા; એ મહાન આશ્ચર્ય છે !

(૯૨) કાશીમાં વિશ્વનાથે ચાંડાળ વેપે શંકરાચાર્યની કરેલી પરીક્ષા.

અરે ! ચાંડાળ ! દૂર જા. હું ગંગાસ્નાન કરી વિશ્વનાથના દર્શન માટે જાઉં છું. મને અડકીશ નહિ.

આચાર્યના આ શબ્દ ન સાંભળતાં ચાંડાળ અડકી પડ્યો, જેથી આચાર્યને ક્રોધ ચડ્યો અને કહ્યું કે,

અરેરે ! આ દુષ્ટ તો અડકી પડ્યો. હવે ફરીથી સ્નાન કરવું પડશે. અરે ! મહેને અડકવાથી તને શું ફળ મળ્યું ? આટલું આટલું કહ્યું તોએ ન માન્યું ?

ચાંડાળ—ખસવાતું કોને કહ્યું હતું ?

શંકર—કોને શું ! તને કહ્યું હતું. અહિં બીજા કોણ છે ?

ચાંડાળ—મને કહ્યું હતું કે મારા શરીરને ?

શંકર—તને કહ્યું હતું કે તારા શરીરને કહ્યું હતું તે શું તું ન સમજ્યો ?

ચાંડાળ—મને કહેવાથી શું લાભ ?

શંકર—ભાઈ ! તું ચાંડાળ એટલે નીચ જાતીનો છે, હવે મારે ગંગા સ્નાન રૂપ પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે.

ચાંડાળ—અરે, તું જાતીથી બ્રાહ્મણ છે કે ગુણોથી ?

શંકર—પદાર્થ પોતાના ગુણોથી શું અલગ રહે છે ? હું બ્રાહ્મણ છું તો બ્રાહ્મણના ગુણ પણ મારામાં છે જ ! માટે હું ગુણ અને જાતી બન્નેથી બ્રાહ્મણ છું.

ચાંડાળ—ત્યારે તો તું બ્રાહ્મણ શબ્દનો અર્થ જાણતો હશે ?

શંકર—હા હા જાણું છું. જે રૂઢ અર્થ લઈએ તો બ્રાહ્મણ શબ્દ એક અનાદિવેદોક્ત સિદ્ધ જાતીનો વાચક છે. અને આત્મિક માનીએ તો ‘યો વ્રહ્મજાનાતિ સ પૃથ્વિ વ્રાહ્મણઃ’ જે બ્રહ્મને જાણે તેજ બ્રાહ્મણ છે.

ચાંડાળ—તું બ્રાહ્મણ શબ્દનો અર્થ જાણે છે પણ તે પ્રમાણે વર્તતો નથી. જે બ્રાહ્મણ શબ્દના અર્થનો તને પૂર્ણ અનુભવ હોત

તો તું આવી ગડબડ કરતજ નહિ. કેમકે હાલના કેટલાક ઢોંગી સંન્યાસીઓ દંડ, કમંડળ અને ભગવાં વસ્ત્ર ધારણ કરી પોતાના વાક્યાતુર્યથી ગૃહસ્થોને ઠગે છે; કારણ કે તેઓમાં જ્ઞાનનો લેશ હોતો નથી.

અરે, તું મને દૂર જા એમ કહે છે, તે મારા દેહને દૂર કરવા ઇચ્છે છે કે મારા આત્માને દૂર કરવા ઇચ્છે છે ? જો દેહને દૂર કરવા તું ઇચ્છતો હોય તો તે દેહ તારા દેહની માફક અન્નમય (અન્નથી પુષ્ટ થઈ ઉપજેલો) છે. માટે શું તારા દેહથી તે જુદો છે ? વાડ, જો દેહના સાક્ષી આત્માને દૂર કરવા કહ્યું હોય તો તે આત્મા, તારામાં જે સાક્ષીરૂપ આત્મા છે તેનાથી કંઈ જુદો છે ? અર્થાત્ જુદો નથીજ.

આ બ્રાહ્મણ છે અને આ ચાંડાળ છે એવો ભેદ પ્રત્યગ્નાત્મામાં તારા જેવા અદ્વૈતવાદી માને એ શું યોગ્ય છે ? સૂર્યનું પ્રતિબિંબ ગંગાજીમાં પડ્યું હોય અગર મદિરામાં પડ્યું હોય તો તેમાં કંઈ તફાવત છે ? પ્રતિબિંબ ગમે ત્યાં પડે તેથી શું ભંબભૂત સૂર્યને કંઈ દોષ છે ? અર્થાત્ કંઈ દોષ નથીજ.

વાડ, તું એમ કહેતો હોય કે આત્મા તો ભેદ રહિત છે તથાપિ અતિ પવિત્ર બ્રાહ્મણ શરીરમાં અને અતિ પાપિષ્ઠ ચાંડાળ શરીરમાં ભેદ કેમ નહિ માનવો ? તો હે મુનિવર્ય ! અનેક શરીરોમાં છતાં પણ ત્રણ કાળમાં શરીર સંબંધ વિનાના પૂર્ણ પ્રાચીન આત્મારૂપ એક પુરૂષની ઉપેક્ષા કરીને ‘ હું બ્રાહ્મણ છું ; હે ચાંડાળ તું દૂર જા ! એવો મિથ્યા આગ્રહ તારે શા માટે જોઈએ ? કારણ કે પોતાના સ્વરૂપને ભૂલીને ક્ષણભંગુર શરીરમાં અહંભાવ રાખવો તદ્દન અયોગ્ય છે. તારૂં આત્મસ્વરૂપ અચિંત્ય, અવ્યક્ત, (કોઈ પણ ઇન્દ્રિયથી વ્યક્ત ન થાય એવું) અનંત, પ્રાચીન, મૂળભૂત, અને ઉપાધિ રહિત-નિર્મળ છે, તેને વિસરી જઈને હાથીના કાન જેવા ચંચળ

શરીર ઉપર અહંભાવ પ્રકટે એ શું તારા જેવાને યોગ્ય છે ? કદિ તું કહેશે કે આ તો મેં લોકસંગ્રહાર્થ-લોકોને આચાર શિખવવાને આમ કર્યું છે તો,—મોક્ષમાર્ગભૂત બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રાપ્ત કરી હજી તુચ્છ એવી લોકસંગ્રહરૂપ ઇચ્છા છે એ મહાન્ આશ્ચર્ય છે ! અહો ! પર-માત્માની ઇંદ્રિજનશક્તિમાં મોટા જ્ઞાની માણસો પણ ફસાય છે એનું આ પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત છે.

શંકર—હો દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ ! તેં જે કહ્યું તે સત્ય છે. તું સાક્ષાત્ બ્રહ્મરૂપ છે. કારણ કે ‘બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મૈવ ભવતિ’ હવે તું ચાંડાળ છે એવી બુદ્ધિ દૂર થઇ છે. ભેદ રહિત બુદ્ધિવાળો ઘણો દુર્લભ છે, માટે કોઇને ઠપકો આપવો યોગ્ય નથી. કારણ કે ઘણાક જણ વેદાંત વચનને શ્રવણથી જાણે છે; ઘણાક તે વચનોનું યથાર્થ મનન પણ કરે છે; ઘણાક અંતઃકરણનો આત્મામાં યોગ પણ કરે છે, અર્થાત્ નિદિધ્યાસ પણ કરે છે, છતાં પ્રતિબંધકના સહભાવને લીધે ભેદ રહિત બુદ્ધિ કોઇ પણ કરી શકતો નથી.

માટે જે દૃઢબુદ્ધિવાળા પુરૂષને સઘળું જગત્ આત્મરૂપે દેખાય છે તે ગમે તો બ્રાહ્મણ હો વા ચાંડાળ હો પણ તે નમસ્કાર કરવા-યોગ્ય છે એમ મારી દૃઢનિષ્ઠા છે.

તે કેવળ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે એટલુંજ નહિ પણ તે મહા જ્ઞાનવાન પુરૂષ મારો ગુરૂ છે; કારણ કે,

જે ચૈતન્યસત્તા વિષ્ણુ આદિ દેવોમાં સ્કુરે છે તેજ ચૈતન્યસત્તા પતંગ આદિ ક્ષુદ્ર જંતુઓમાં પણ સ્કુરે છે. ત્રણકાળમાં તે ચૈતન્યજ છે, બીજા દ્રશ્યપદાર્થ કંઈ ત્રણ કાળમાં નથી, એવી જેની બુદ્ધિ હોય, તે ભલે ચાંડાળ હોય છતાં તે મારો ગુરૂ છે.

‘તું દૂર જા’ એમ મેં તહારા દેહને દૂર કરવાના હેતુથી અગર તારા આત્માને દૂર કરવાના હેતુથી કહ્યું નથી, પણ દેહ અને આત્મા બન્નેના તાદાત્મ્યરૂપ અધ્યાસને દૂર કરવા કહ્યું હતું, એ અધ્યાસ જો

તારે વિષે ન હોય તો તું મારો ગુરૂ છે. આમ કહી શંકરાચાર્ય ચાંડાળના ચરણમાં મસ્તક મુકવાની તૈયારી કરે છે, એટલામાં ભગવાન વિશ્વનાથે ચાંડાળનો વેષ ત્યાગ કરી પ્રત્યક્ષ શિવમૂર્તિથી ચાર વેદસહિત પ્રકટ થયા.

કોઇને શંકા થશે કે શંકરાચાર્ય એ શિવનોજ અવતાર છે તો વળી ખીન્ન શિવ ક્યાંથી આવ્યા ? તો, જેમ વિષ્ણુના કલાવતાર વ્યાસની સાથે જેમ વિષ્ણુનો સંવાદ સંભવે છે, તેમ શિવના કલાવતાર શંકરાચાર્ય સાથે શિવનો પણ સંવાદ સંભવે છે.

પછી કાશીવિશ્વેશ્વરને ૧અષ્ટમૂર્તિ સાથે પ્રત્યક્ષ જોઇને, શ્રી શંકરાચાર્યે ભક્તિ, ધૈર્ય, હૃદય અને વિસ્મયબદે વિશ્વનાથની સ્તુતિ કરી કે,—

“**દાસસ્તેઽહં દેહદ્રષ્ટ્યાસ્મિ શંભો જાત સ્તેશો જીવદ્રષ્ટ્યા ત્રિદ્રષ્ટે ।
સર્વસ્યાત્મન્નાત્મદ્રષ્ટ્યા ત્વમેવંત્યેવં મે ધોર્નિશ્ચિતા સર્વશાસ્ત્રૈઃ**” ॥

૧ શાકુંતલ નાટક—કવિ કાલીદાસનું મંગળાચરણ—શંકરની અષ્ટ મૂર્તિ.

“યા સૃષ્ટિઃ સૃષ્ટુરાદ્યા વહતિ વિધિહુતં યા હવિર્યા ચ હોત્રી યે દ્વેકાલં વિધત્તઃ શ્રુતિવિષયગુણા યા સ્થિતા વ્યાપ્ય વિશ્વં । યામાહુઃ સર્વ ઘોજઃ પ્રકૃતિ રિતિ યયા પ્રાણિનઃ પ્રાણવન્તઃ પ્રત્યક્ષાભિઃ પ્રપન્નસ્તનુ મિરઘતુ વસ્તાભિ રષ્ટાભિરીશઃ

અર્થ—સૂર્ય, જળ, પૃથ્વી, વાયુ, અગ્નિ, આકાશ, દીક્ષા પામેલો બ્રાહ્મણ, અને ચંદ્ર એ અષ્ટમૂર્તિ શંકરની છે.

૨ આજ અર્થનો ખીન્ને શ્લોક. “**દેહદ્રષ્ટ્યા તુ દાસોઽહં જીવદ્રષ્ટ્યા ત્વદેશકઃ । આત્મબુદ્ધ્યાત્વમેવાહમિતિ મે નિશ્ચિતા મતિઃ**”
“દેહદ્રષ્ટિથી હું તારો દાસ છું, જીવદ્રષ્ટિથી તારો અંશ છું અને આત્મબુદ્ધિથી તમે તેજ હું છું એમ મારો નિશ્ચય છે.”

“હે શંભો ! દેહદ્રષ્ટિવડે હું તમારો દાસ છું, કારણકે તમે સર્વ સ્વામીશુણ્યુક્ત છો. હે ત્રિનેત્ર ! જીવદ્રષ્ટિવડે હું તમારો અંશ પ્રકટ્યો છું; અને શુદ્ધાત્મદ્રષ્ટિવડે જે તમે તેજ હું છું; તમારાથી હું જુદો નથી અને મારાથી તમે જુદા નથી; એમ શાસ્ત્રવડે મારી બુદ્ધિએ નિશ્ચય કર્યો છે.”

આ સાંભળી વિશ્વનાથે કહ્યું કે, મારા અંશાવતાર શંકર ! તમે મારો પૂર્ણ અવતાર છો કે નહિ એની પરીક્ષા કરવાનેજ મેં ચાંડાળનું સ્વરૂપ લીધું હતું, તમે પણ મને ઓળખી કાઢ્યો એથી હું તમારા પર ઘણોજ પ્રસન્ન છું.

આચાર્યે વિશ્વનાથને પ્રણામ કરી કહ્યું કે, હે ભગવન્ ! હું આપની પરીક્ષાનો પાર કેવી રીતે પામી શકું ? જેમ ભયાનક સમુદ્રમાં જળાની પ્રચંડ લહરીઓ એક પછી એક આવી જાય છે, તેમ આ સંસારમાં આપની પ્રચંડ માયાના ભવ્ય તરંગો ઉપરાચાપરી આવ્યાજ કરે છે; અને તે ભલભલા તત્વજ્ઞાનીઓને પણ ફસાવે છે; જેના ઉપર આપની કૃપા હોય તેજ માત્ર આપની માયાથી બચે છે. માટે હે વિશ્વનાથ ! આ સંસારસાગરમાં રહેવાવાળા દુષ્ટકામાદિ મગરોથી બચવા માટે આપનું કૃપા ખર્જ મારી પાસે રહેવુંજ જોઈએ !

આ સાંભળી વિશ્વનાથ બોલ્યા કે હે શંકર ! તમે આમ શું બોલો છો ? માફ ચિત્તજ તમારે સ્વાધીન છે તો ચિત્તમાં રહેનારી કૃપા તમારે સ્વાધીન હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? વ્યાસજી સાક્ષાત્ નારાયણ છે તેમ તમે સાક્ષાત્ શંકર છો; હવે તમારે શું કરવાનું છે તે હું કહું છું તે સાંભળો.

ભગવાન વેદવ્યાસે વેદસમુદાયના વિભાગ કરી બ્રહ્મસૂત્ર રચ્યાં છે. જેમાં કુણાદ, સાંખ્ય, પાતંજલ આદિ કુત્સિત (નિંદ્ય) મતોને મૂળથી ઉખેડી નાંખ્યા છે. આ બ્રહ્મસૂત્રપર કેટલાક મૂઠ બુદ્ધિવાળાઓએ કુત્સિત ભાષ્યો રચેલાં છે. માટે એ કુત્સિત મતોના અંતનપૂર્વક શ્રુતિવચનાનુસાર યુક્તિયુક્ત સૂત્રભાષ્ય તમારે રચવાનું છે. તમારું રચેલું ભાષ્ય યાવચ્ચંદ્ર દિવાકર પૃથ્વીમાં માન પામશે એટલુંજ નહિ પણ સ્વર્ગના ઇન્દ્રાદિ દેવોમાં તથા બ્રહ્માની સભામાં પણ એના ગુણાનુવાદ ગવાશે, વળી ભેદાભેદવાદી ભટ્ટ-ભાસ્કર, શાક્તપંથી અભિનવગુપ્ત, નીલકંઠ, પ્રભાકર, તથા

ભાદ્રમતનો અભિમાની પંડિત મંડનમિશ્ર, વિગેરે અદ્વૈતવિરોધી પંડિતોને જીતી દિગ્વિજય કરે, અને સર્વત્ર અદ્વૈત સામ્રાજ્ય સ્થાપી જગદ્ગુરૂની વિખ્યાત પદવી મેળવે. હવે હું જાઉં છું.

વિશ્વનાથે જ્ઞાની તૈયારી કરી એટલે શંકરાચાર્યે પ્રણામ કરીને કહ્યું કે, હે વિશ્વનાથ ! આપની આજ્ઞા પ્રમાણે સર્વ કાર્ય કરીશ ! પણ મારા રચેલા ભાષ્યને શુદ્ધ કરવા ફરી એકવાર આપને દર્શન આપવા પડશે. આ પ્રાર્થના સાંભળી વિશ્વનાથે ઉત્તર આપ્યો કે, હે શંકર ! તમારું ભાષ્ય પૂર્ણ થયા પછી સાક્ષાત્ વ્યાસ ભગવાન્ તમને મળશે અને તેજ તમારા ભાષ્યને શુદ્ધ કરશે. હું હવે જાઉં છું.

વિશ્વનાથના ગયા પછી શંકર ગંગાતટે ગયા, ત્યાં આન્હિક-વિધિ આટોપી કાશીવિશ્વેશ્વરનું ધ્યાન ધરી લોકહિતાર્થે સૂત્રભાષ્ય રચવાને પ્રવૃત્તિ.

કેટલેક દિવસે શંકરાચાર્ય ફરતા ફરતા પોતાના શિષ્યોની સાથે બદ્રિકાશ્રમમાં આવ્યા, આ વખતે આચાર્યની વય બાર વર્ષની હતી. બદ્રિકાશ્રમમાં રહીને ત્યાં રહેલા મહર્ષિઓ સાથે વેદાંત શાસ્ત્રનો વિચાર કરી સર્વમાન્ય સૂત્રભાષ્ય કર્યું. તેમજ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રતિપાદક ઈશ, કેન, કઠ, પ્રશ્ન, મુન્ડક, માંડુક્ય, તૈત્તિરીય, ઐતરેય, છાંદોગ્ય અને બૃહદ્દારણ્યક એ દશ ઉપનિષદો ઉપર, ભગવદ્ગીતા ઉપર, સનત્સુબ્ધતીય અને નૃસિંહતાપિની ઉપનિષદ્ ઉપર ઉત્તમ ભાષ્યો રચ્યાં, અને ઉપદેશ સહસ્રી વિગેરે અનેક વેદાંત પ્રતિપાદક ગ્રંથો કર્યા.

આ ભાષ્યો પોતાના આનંદગિર વિગેરે શિષ્યોને ભણાવ્યા. તેમાં સનંદન નામનો જે પ્રથમ શિષ્ય હતો તેને આ ભાષ્યો ત્રણ વાર શિખવ્યા. કારણ કે તે બીજા શિષ્યો કરતાં વિશેષ બુદ્ધિવાન અને વૈરાગ્યવાળો હતો.

આ મુખ્ય શિષ્ય સનંદનની ગુરૂલકિતની પરીક્ષા કરવાને એક દિવસ સનંદન ગંગાજીની સામી બાબુએ હતો. તે વખતે આચાર્યે ખૂમ પાડીને કહ્યું કે હે સનંદન ! તું હમણાંને હમણાં જલદી મારી પાસે આવ ! નદીમાં પાણી ઘણું હતું છતાં ગુરૂની આજ્ઞાને માન આપી તરતજ પાણીમાં પગ મૂક્યા, અને ડુબવાની જરાએ બીક ન રાખતાં પાણીમાં ચાલવા માંડ્યું. સનંદને વિચાર કયો કે મારે માથે મહાસમર્થ ગુરૂ ગાળે છે તો મને શાનો લય છે ? શું એ મને ડુબવા દેશે ? નહિજ. આમ વિચારી સનંદને જેવો ગંગાજીમાં પગ મૂક્યો કે તરતજ તેના પગની નિચે કમળ ઉત્પન્ન થયાં; અને સુખરૂપ સામા તીરથી ગુરૂની પાસે આવ્યો. સનંદનની આવી ગુરૂલકિત જોઈને આચાર્ય ઘણાજ ખુશી થયા અને તે દિવસથી સનંદનનું નામ 'પદ્મપાદ રાખ્યું'.

પ્રકરણ ૧૦ મું.

શંકરાચાર્યે કરેલું પાશુપત મતવાળાઓનું ખંડન.

યઃ શાસ્ત્રવિધિ મુત્સજ્ય વર્ત્તતે કામકારતઃ ।

ન સં સિદ્ધિમવાપ્નોતિ ન સુખં ન પરાં ગતિમ્ ॥

મ. ગીતા.

અર્થ—“ જે કોઈ શાસ્ત્રની આજ્ઞાની અવજ્ઞા કરીને સ્વેચ્છા પ્રમાણે વર્તે છે તેને સિદ્ધિ, સુખ તથા પરમપદ મળતાંથી. ”

એક વખત આચાર્ય પોતાના શિષ્યોને ભાષ્યાદિનું અધ્યયન કરાવતા હતા, એટલામાં અત્યંત ગર્વિષ્ટ પાશુપત મતના અભિમાનીઓ ત્યાં આવ્યા અને આચાર્યને પૂછ્યું કે,

હે શંકરાચાર્ય ! તમારા અને અમારા સિદ્ધાંતમાં ઘણાજ તફાવત છે. અમારા પશુપતિ ઈશ્વરે કાર્ય, કારણ, યોગ, વિધિ, અને

દુઃખાંત આવા પદાર્થ મોક્ષને માટે ઉપદેશોદા છે. તેમાં મહદાદિક એ કાર્ય, પ્રધાન એ કારણ, સમાધિ એ યોગ, ત્રિકાળ સ્નાનાદિ એ વિધિ, અને મોક્ષ એ દુઃખાંત છે. તેમાં પ્રધાન એ જગતનું ઉપાદાન કારણ છે અને પશુપતિ ઇશ્વર એ નિમિત્ત કારણ છે. કેમકે ‘સ ર્દક્ષાં ચક્રે સ પ્રાણમસૂજત’ ‘ઇશ્વરે દૃષ્ટિકરી અને તેણે પ્રાણ સ્ખર્યો.’ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં દ્રષ્ટિદ્વારા ઇશ્વરનું કર્તૃત્વ કહેલું છે. એમજ ઘડાનું નિમિત્ત કારણ કુંભાર છે અને તેનું પણ દ્રષ્ટિદ્વારા કર્તૃત્વ છે. વળી રાજા જેમ નિમિત્ત કારણ છે તેમ પરમેશ્વર પણ નિમિત્ત કારણ છે. વળી આ જગત સાવયવ, અચેતન અને અશુદ્ધ છે, એવા લક્ષણ-વાળા જગતનું ઉપાદાન કારણ પ્રહ્લ હોય એમ સંભવતું નથી. માટે પ્રહ્લને જગતનું ઉપાદાન કારણ કહેવું એ બરોબર નથી. માટે શ્રુતિઓ પશુપતિ ઇશ્વરને નિમિત્ત કારણરૂપે જણાવે છે તેજ યથાર્થ છે.

પાશુપત મતવાળાનો આ સિદ્ધાંત સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે હે પાશુપત મતના અભિમાનીઓ ! તમે જે પ્રહ્લથી લિપ્ત નિમિત્ત અને ઉપાદાનનો સ્વીકાર કરો છો તે અયોગ્ય છે; કેમકે તેમ માનવાથી શ્રુતિની પ્રતિજ્ઞા અને દ્રષ્ટાંતને બાધ આવે છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “યેનાશ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં મતં ભવત્યવિજ્ઞાનં વિજ્ઞાનમ” “જેનાવડે નહિ સાંભળેલું સંભળાય, નહિ માનેલું મનાય, અને નહિ જાણેલું જણાય,” ઇત્યાદિ.—જો પ્રહ્લ ઉપાદાન કારણ ન હોય તો આ પ્રતિજ્ઞાને બાધ આવે છે; કેમકે કાર્યવ્યતિરિક્ત નિમિત્ત કારણના વિજ્ઞાનથી તે કાર્યનું જ્ઞાન થતું નથી. દ્રષ્ટાંત—જેમકે હે સૌમ્ય ! એક માટીના ગોળાનું જ્ઞાન થવાથી સકળ મૃત્તિકામય પદાર્થનું જ્ઞાન થાય છે; વાણીથી જેનો આરંભ થાય છે એવા મૃત્તિકાના વિકારો નામ માત્ર છે, અને મૃત્તિકાજ સત્ય છે. શ્રુતિમાં આવી રીતે ઉપાદાનરૂપેજ પ્રહ્લનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. વળી બીજો કોઈ અધિષ્ઠાતા ન હોવાથી તેજ પ્રહ્લ નિમિત્ત કારણ પણ જાણવું. કેમકે જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં

એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરેલું હોવાથી બીજે પ્રકારે કહેતાં પ્રતિજ્ઞા અને દ્રષ્ટાંતને બાધ આવે છે એ સ્પષ્ટ છે. જો બ્રહ્મ એકજ છે તો નિમિત્ત અને ઉપાદાન બે બુદ્ધાં ક્યાંથી હોય ? વળી શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે “સો કામયતં બહુસ્યાં પ્રજાયેય” “તેણે ઇચ્છા કરી કે હું બહુરૂપે થાઉં.” એ ઉપરથી પરમાત્મા એજ કર્તા છે અને પ્રકૃતિ પણ છે એમ નિશ્ચય થાય છે. ઉપાદાન અને ઉપાદેયનું અત્યંત સાદ્રશ્ય હોવું સંભવતું નથી. જેમકે વીંછીનું ઉપાદાન કારણ છાણુ છે અને કેશનું ઉપાદાન કારણ દેહ છે, તથાપિ વીંછી અને કેશ તેમના ઉપાદાન કારણથી વિસદ્રશ-બુદ્ધા બેવામાં આવે છે. વળી કાર્ય કંઈ બ્રહ્મને દૂષણ આપી શકતું નથી. કેમકે ઘટાદિ વિકાર કારણથી ભિન્ન નહિ છતાં મૃત્તિકાને દૂષણ આપતાં નથી. તેમજ સૂર્ય કિરણથી ઉપજેલાં ઝાંઝવાના પાણીવડે મરૂભૂમિ કદિ પણ ભીની થતી નથી, તેમ આ જગત્ પરમાત્માને સ્પર્શ કરતું નથી.

વળી હે પાશુપતો ! તમારા શાસ્ત્રમાં પશુપતિ ઇશ્વર પ્રધાન અને પુરૂષના અધિષ્ઠાતા હોવાથી તે જગત્નું કારણ હોઈ શકતા નથી. કારણકે પ્રાણીઓમાં ઉત્તમ, મધ્યમ અને કનિષ્ઠપાણું તેમણે સ્વીકારેલું હોવાથી પશુપતિને રાગદ્વેષ છે એમ જણાય છે. વળી પશુપતિ ઇશ્વરનો પ્રધાન અને પુરૂષની સાથે સંબંધ પણ ઉત્પન્ન થતો નથી. તેમનો સંયોગલક્ષણ સંબંધ પણ સંભવતો નથી. કેમકે તે સર્વગત અને નિરવયવ છે. સમવાયસંબંધ પણ સંભવતો નથી. કેમકે તેમના આશ્રય અને આશ્રિતભાવનું પણ નિરૂપણ કર્યું નથી. બીજો પણ કોઈ કાર્યગમ્ય સંબંધ કદપી શકાતો નથી. કેમકે તેમનો કાર્યકારણભાવજ અદ્યાપિ સિદ્ધ થયો નથી.

હે પાશુપતો ! અમે અદ્વિતીય બ્રહ્મની સાથે તદ્રુપતાને મુક્તિ માનીએ છીએ ત્યારે તમે ઇશિની સમાનતાને મુક્તિ માનો છો. પણ

લેદ સત્ય છતાં ઈશની સમાનતા લક્ષણ મુક્તિ કેમ સંભવે ? કેમકે તમારા મતમાં લેદ સત્ય હોવાથી તેની નિવૃત્તિ કોઈ કાળે થવાની નહિ તો પછી મુક્તિ પણ કોઈ પ્રકારે બનવાની નહિ. તમે કહેશો કે પશુપતિના ધ્યાનથી અમને તો મુક્તિ મળશે તો તે પણ સંભવીત નથી. કેમકે ધ્યાનથી ઉપજેલી મુક્તિ કંઈ ચિરસ્થાયી નથી. કોઈ પણ કાર્ય કોઈ પણ ભાવથી ઉપજેલું હોય તો તે અનિત્યજ જાણવું. ભાવથી ઉત્પન્ન કરેલી મુક્તિભાવના નાશની સાથેજ નાશ થાય છે. કારણકે ભાવનો અભાવ થતાં કંઈ વાર લાગતી નથી. જેથી ધ્યાનભાવથી ઉપજેલી તમારી મુક્તિ અનિત્ય છે.

વળી મોક્ષાવસ્થામાં જીવોમાં પશુપતિ ઈશ્વરના ગુણોનું સંક્રમણ થાય છે, એમ જે પાશુપત મતવાળાઓ માને છે તે પણ બરાબર નથી. કેમકે અવયવ વિનાના ગુણોનું સંક્રમણ સંભવતું નથી. અહિં કદિ તમે કહેશો કે, જેમ અવયવવિનાના કમળના ગંધનું જેમ વાયુમાં સંક્રમણ થાય છે, તેમ જીવમાં પશુપતિના ગુણોનું સંક્રમણ પણ ઘટે છે, તો તેમ નથી; વાયુમાં જે કમળનો ગંધ જણાય છે તે તો ગંધના સમવાય સંબંધવાળું કમળ સૂક્ષ્મ અવયવરૂપે વાયુ સામે સંયુક્ત થઈને વાયુમાં ગંધ બુદ્ધિ દેખાડે છે.

વળી પાશુપત મતવાળાઓને હું પૂછું છું કે, તમારા કહેવા પ્રમાણે પશુપતિના ગુણો મુક્ત પુરૂષમાં આવે છે તે એક દેશવડે આવે છે કે સમગ્રપણે આવે છે ? એટલે થોડા ઘણા આવે છે કે બધાય ગુણો આવે છે. જો થોડા આવે છે એમ કહેશો તો પૂર્વે કહ્યો તેજ દોષ લાગુ થશે, એટલે અબયવરહિત ગુણોમાંથી થોડા ઘણા ગુણો છૂટા થઈને જીવમાં આવે એમ સંભવતું નથી, માટે ગુણોનું સંક્રમણ ઘટશે નહિ. જો પશુપતિમાંથી સમગ્રગુણો જીવમાં આવે છે. એમ કહેશો તો પશુપતિ ઈશ્વર ગુણરહિત થઈ જશે. અને તેનામાં અજ્ઞતાદિ દોષ લાગુ થશે.

આ રીતે આચાર્યે તેમના મતનું ખંડન કર્યું, એટલે પાશુપ-
તોએ પોતાનો મત છોડી આચાર્યને શરણ થઈ અદ્વૈતમાર્ગનો
સ્વીકાર કર્યો. પછી દક્ષિણમાં રામેશ્વરથી તે ઉત્તરમાં સુમેરૂ પર્વત
સુધી અને પૂર્વના ઉદયાચળથી તે પશ્ચિમના અસ્તાચળ પર્યંત જ્યાં
ત્યાં અદ્વૈત મતનો પ્રચાર કરી બ્રહ્મવિદ્યાને વિજય પમાડી સર્વ
શિષ્ય સાથે આચાર્ય કાશીપુરીમાં આવ્યા.

પ્રકરણ ૧૧ મું.

ભગવાન વેદવ્યાસ અને શંકરાચાર્ય.

શ્રુતિવિરોધસમન્વયદર્પણં નિર્મલવાદિમતાંધ્યવિદારણમ્ ।

ગ્રથિતવાનપિ સૂત્રસમૂહકં મુનિવરં તમહં સતતં ભજે ॥

બ્રહ્માનંદ-પરમહંસ.

“ પરસ્પર વિરોધી શ્રુતિની એકતા કરનાર, અનેક વાદીના દુષ્ટ મતોને
વિદારણ કરનાર, સૂત્રસમૂહને રચનાર તે મુનિવર વ્યાસજીને હું ભજું છું. ”

એક વખત શંકરાચાર્ય ગંગાજી ઉપર ગયા હતા, શિષ્યો
પોતાનો પાઠ ભણતાં ભણતાં શ્રમિત થયા ત્યારે પરસ્પર આચાર્ય-
ની પ્રશંસા કરતા આનંદગિરિ બોલ્યા કે,

પદ્મપાદ ! આપણે ઘણાજ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા સદ્-
ગુરુનું શરણ મળ્યું છે ! એટલે પદ્મપાદ બોલ્યા કે:—

હે આનંદગિરિજી ! પાપીષ્ઠ નરનારીઓને તારવાને, પૃથ્વીનો
ભાર ઉતારવાને, સત્યસિદ્ધ વેદવાક્યનો પ્રચાર કરવાને, તથા સર્વને
કેવલ અદ્વૈત માર્ગમાં લાવવાને, સાક્ષાત્ પાર્વતીપતિએ અવતાર
લીધો છે. કોઈક પૂર્વજન્મના પુણ્યયોગેજ આપણે આ પુણ્યપુરુષનું
શરણ મળ્યું છે. અહાહા ! શું આનંદનો સમય ! ! આ સાંભળી
બીજે શિષ્ય બોલ્યો કે:—

ભાઈઓ ! મારું મન તો ગુરૂમહારાજના વચનો સાંભળવા-
માં જ લાગી રહ્યું છે. જાણે કંઈ શાસ્ત્ર ન લખતાં એમની વાતજ
સાંભળ્યા કરીએ. એમની વાતમાં જાણે વેદશાસ્ત્રનું અમૃત નિકળતું
હોય એમ લાગે છે.

આવી વાતચીત થઈ રહી છે. એટલામાં આચાર્ય આવ્યા અને
આસનપર બેસી શિષ્યોને કહ્યું કે,—

હે શિષ્યો ! પુણ્યક્ષેત્ર કાશીપુરીમાં આવે આપણે ઘણા દિવસ
થઈ ગયા. હવે એવી ઇચ્છા થાય છે કે બીજા અનેક દેશોમાં ભ્રમણ
કરી ઘણા સ્થાનોમાં ગયા શિવાય સંસારની સ્થિતિનો યથાર્થ
અનુભવ થશે નહિ.

શિષ્યો—મહારાજ ! અમે સર્વ આપની આજ્ઞાને સ્વાધીન છીએ.

આચાર્ય—શિષ્યો ! હવે તમને શારીરિક લાભ્ય તો સારી રીતે
આવડ્યું હશે ?

પદ્મપાદ—અમે શ્રીસદ્ગુરૂના ચરણનો આશ્રય લીધો છે, અને
આપની અમારા ઉપર કૃપા છે તો પછી કોઈ પણ શાસ્ત્રીય વિષય
અમારાથી અજાણ હોય એમ કેમ બને ?

એટલામાં વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ લઈ વેદવ્યાસને આવતા જોઈ
આચાર્યે શિષ્યોને પૂછ્યું કે હે શિષ્યો ! આ વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ કોણ
આવે છે ?

એટલે તો વ્યાસજી શિષ્યોની પાસે આવ્યા અને પૂછ્યું કે,
ભાઈઓ ! તમે કોણ છો ? અને આ કયા શાસ્ત્રનો વિચાર કરો છો ?

આનંદગિરિ—હે દ્વિજવર્ય ! આ શંકરાચાર્ય અદ્વૈતવિદ્યાના
આચાર્ય અને અમારા સર્વના ગુરૂ છે, એમણે વ્યાસરચિત બ્રહ્મ-
સૂત્રપર તથા ઇશાદિ દશ ઉપનિષદો ઉપર લાભ્ય રમ્યાં છે કે જેમાં
અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો પૂર્ણ વિચાર કરેલો છે; અને અમે હાલ એનોજ
વિચાર કરીએ છીએ. આ સાંભળી વેદવ્યાસે આચાર્યને કહ્યું કે,—

કેમ લાઈ ! આ તારા શિષ્યો શું કહે છે ? એ કંઈ ગાંડા તો નથી થયા ? શું એ તને ભાષ્યકાર કહે છે ? બ્રહ્મસૂત્રપર ભાષ્ય રચવું ઘણુંજ કઠીણ છે. વાડ, ભાષ્ય તો દૂર રહ્યું પણ એકાદ સૂત્રનું તું યથાર્થ વિવેચન કરશે તો હું જરૂર તને ધન્યવાદ આપીશ !!

શંકર—હે વિપ્રવર્ય ! તત્ત્વજ્ઞાની મહાત્માઓને હું કેટલી પ્રણામ કરું છું, અને તેઓની ચરણરજ મારા મસ્તકપર ધારણ કરું છું. હે બ્રહ્મન્ ! જો આપ પૂછશો તો હું અવશ્ય બતાવી આપીશ કે, વ્યાસસૂત્રપર મારો કેવો અને કેટલો અધિકાર છે ?

વેદવ્યાસ—ઠીક તો બતાવો, વ્યાસસૂત્રના ત્રીજા અધ્યાયના આરંભમાં “તદન્તર પ્રતિપત્તૌરંદતિ સંપરિણ્વક્તઃ પ્રશ્નનિરુપણાભ્યામ્” આ સૂત્ર છે. એનો અર્થ જો તમારા જાણવામાં હોય તો કહો ?

શંકર—હે વિદ્વન્ ! આ સૂત્રનો અર્થ એવો છે કે, “ મરણના સમયમાં એક દેહને છોડીને બીજા દેહમાં જવું પડે છે ત્યારે જીવ તે દેહનો આરંભ કરનાર પંચીકૃત પંચમહાભૂતોના સૂક્ષ્મ ભાગોથી વીંટાઈને જાય છે એમ સમજવું. કારણ કે તાંડી શ્રુતિમાં ‘ગૌતમના પ્રશ્નથી અને ‘જૈમિનિના ઉત્તરથી એ પ્રમાણેજ પ્રતિપાદન કરેલું છે. ”

વેદવ્યાસ—લાઈ ! ઇન્દ્રિયો અને આત્મા કે જેઓ બ્યાપક છે તેઓને બીજા દેહની સાથે—બીજા દેહની પ્રાપ્તિ થતાં ત્યાં કર્મોને લીધે તેઓને વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. એમ સાંખ્ય શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત

૧ ગૌતમે જૈમિનિને પૂછ્યું કે, પાંચમી આહુતિમાં જળ પુરૂષ રૂપે પરિણામ પામે છે એ વાતને તમે જાણો છો ?

૨ જૈમિનિએ ઉત્તર આપ્યો કે, યજ્ઞ સંબંધી દહિં, દુધ વિગેરે દ્રવ પદાર્થરૂપ જળો અનુક્રમે સ્વર્ગ લોક, મેઘ, પૃથિવી, પુરૂષ અને સ્ત્રી; એ પાંચ અગ્નિમાં હોમાતાં પાંચમી આહુતિમાં (સ્ત્રીમાં હોમાય ત્યારે) પુરૂષ રૂપે પરિણામ પામે છે. સ્વર્ગમાં શ્રદ્ધારૂપ, મેઘમાં ચંદ્રમંડળના અંશરૂપ, પૃથ્વીમાં વૃદ્ધિરૂપ, પુરૂષમાં અન્નરૂપ, અને સ્ત્રીમાં વીર્યરૂપ આહુતિ પડે છે.

છે. માટે જીવને પંચીકૃત ભૂતોના સૂક્ષ્મ ભાગો સાથે ત્યાં જવું સંભવતું નથી.

શંકર—સાંખ્યનો સિદ્ધાંત માણસની મતિથી ઉત્પન્ન થયેલો છે, અને વેદ તો ઈશ્વરના નિશ્વાસથી ઉત્પન્ન થયા છે. વેદવચનથી સાંખ્યસિદ્ધાંત વિરૂદ્ધ છે માટે તે મનાય નહિ.

વેદવ્યાસ—નિર્વિકલ્પ જ્ઞાનના સંતાનરૂપ એકલા આત્માનેજ બીજા શરીરમાં સવિકલ્પ જ્ઞાનરૂપ વૃત્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભોગના સાધનરૂપ ઈન્દ્રિયો તો જેમ દેહ નવો ઉત્પન્ન થાય છે તેમ ભોગની સાધનભૂત ઈન્દ્રિયો પણ નવીન ઉત્પન્ન થાય છે; એમ બૌદ્ધ લોકો માને છે તો તે પ્રમાણે પણ તમારું કહેવું અસંભવીત છે.

શંકર—બૌદ્ધ લોકોનો સિદ્ધાંત પણ વેદથી વિરૂદ્ધ હોવાને લીધે અપ્રમાણ છે.

વેદવ્યાસ—એકલું મનજ બીજા શરીરમાં જાય છે અને ઈન્દ્રિયોને તો ત્યાં ભૂતોજ ઉત્પન્ન કરે છે, એમ કાણાદશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે, તો તે પ્રમાણે પણ તમારું કહેવું અસંભવીત છે.

શંકર—કાણાદનો સિદ્ધાંત પણ વેદવિરૂદ્ધ હોવાથી અપ્રમાણ છે.

વેદવ્યાસ—હે શંકર ! જેમ પોપટ એક વૃક્ષમાંથી ઉડી બીજા પર જાય છે તેમ જીવ એક દેહમાંથી ઉડી બીજા દેહમાં જાય છે એ જૈનલોકોનો સિદ્ધાંત છે, તે પ્રમાણે પણ તમારું કહેવું સંભવતું નથી.

શંકર—જૈનલોકોનો સિદ્ધાંત પણ વેદ વિરૂદ્ધ હોવાથી અપ્રમાણ છે.

વેદવ્યાસ—“યજ્ઞાસ્ય પુરુષસ્ય મૃતસ્યામિ વાગપ્યેતિ પ્રાણમ્-ક્ષુરાદિત્યં મનઃચન્દ્રમહં વિશઃ ધ્યોત્રમ્” ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે જીવ મરણ પામે છે ત્યારે તેની વાણી અગ્નિમાં મળી જાય છે, પ્રાણ વાયુમાં મળી જાય છે, ચક્ષુ સૂર્યમાં મળી જાય છે, મન ચંદ્રમાં

મળી જાય છે, અને શ્રોત્ર દિશાઓમાં મળી જાય છે, તો ઇન્દ્રિઓની સાથે જીવનું દેહાંતરમાં જવું શ્રુતિઓથી વિરુદ્ધ છે.

શંકર—હે વિપ્રવર્ય ! વાણી વિગેરે ઇન્દ્રિઓના અધિષ્ઠાતા અસિ આદિ દેવો કે જેઓ વાણી વિગેરેને ઉપકાર કરનારા છે, તેઓ મરણ સમયમાં કંઈ ઉપકાર કરી શકતા નથી; તેથી વાણી વિગેરે ઇન્દ્રિઓ અસિ આદિમાં મળી જાય છે એમ જે કહ્યું છે તે ગૌણ રીતે કહ્યું છે. કારણ કે જે શ્રુતિમાં એ કહ્યું છે તેજ શ્રુતિમાં આગળ આલતાં “ઓષધીર્લોમાનિ વનસ્પતીન્કેશાઃ” “રૂવાટાં ઔષધીમાં મળી જાય છે, અને કેશો વનસ્પતિમાં મળી જાય છે.” એમ પણ કહ્યું છે. પણ તે રૂવાટાં અને કેશો ઔષધિઓમાં કે વનસ્પતિઓમાં ઉડીને મળી જાય છે એવું કંઈ જણાતું નથી. પ્રાણને છોડી એકલા જીવને દેહાંતરમાં જવું સંભવતું નથી, અને પ્રાણ વિના દેહાંતરમાં લોગ લોગવવા પણ સંભવીત નથી; કારણ કે “તમુત્ક્રામન્તં પ્રાણોડનુત્ક્રામતિ.” જીવની સાથે પ્રાણનું ગમન થવાનું સ્પષ્ટ કહ્યું છે. માટે ‘યત્રાસ્ય’ એ શ્રુતિમાં વાણી વિગેરેનું અસિ આદિમાં મળી જવાનું જે કહ્યું છે તે ઉપચારથી કહ્યું છે પણ મુખ્યત્વે કહ્યું નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

વેદવ્યાસ—હે ભાઈ ! શ્રુતિમાં તો સ્વર્ગ લોકરૂપ પહેલા અસિમાં શ્રદ્ધારૂપ આહુતિ પડવાનું કહ્યું છે, પણ જળની આહુતિ પડવાનું કહ્યું નથી તે છતાં તમે જળની આહુતિ પડવાની કલ્પના કરો છો એ સાહસ કરો છો.

શંકર—હે દ્વિજવર્ય ! ઉપક્રમ અને ઉપસંહારની એકતાનો વિચાર કરતાં શ્રદ્ધા શબ્દથી જળજ સમજાય છે. શ્રદ્ધા એટલે એક ભાતનો મનનો અથવા જીવનો વિશ્વાસરૂપ ધર્મ. જેમ પશુ આદિના શરીરમાંથી હૃદય વગેરે કાઢીને હોમાય છે તેમ શ્રદ્ધાને મનમાંથી કાઢીને હોમાતી નથી, માટે શ્રદ્ધા શબ્દથી જળનું ગ્રહણ કરવું યોગ્ય

ગણાશે. ‘ ૧ વા આપઃ ’ એ શ્રુતિમાં શ્રદ્ધા શબ્દનો અર્થ જળ કહ્યો છે. જેમ કૂરપણાના યોગથી અમુક માણસને સિંહ કહેવામાં આવે છે તેમ જે સમયે જળ દેહાંતરના બીજરૂપે જાય છે તે સમયે તેમાં સૂક્ષ્મપણારૂપ ગુણના યોગથી જળને શ્રદ્ધા કહેવામાં આવી છે. શ્રુતિમાં “ આપો હાસ્મૈ શ્રદ્ધાં સંનમન્તે પુણ્યાય કર્મણઃ ” “ જળ પવિત્ર કર્મો કરવાની શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરે છે. ” એમ કહ્યું છે, માટે જળ શ્રદ્ધાનું નિમિત્તરૂપ હોવાથી જળને શ્રદ્ધા શબ્દ લાગુ પાડ્યો છે.

વેદવ્યાસ—ભાઈ! કદિ જળની શ્રદ્ધારૂપ આહુતિઓનો ક્રમ ચાલતાં પાંચમી આહુતિમાં જળ પુરૂષરૂપે પરિણામ પામે છે એમ માનવું હોય તો ભલે, પણ તે જળથી વીંટાયેલો જીવ દેહાંતરમાં જાય છે એમ માનવું યોગ્ય નથી, કારણ કે શ્રુતિમાં જીવના જવાનું કહ્યું નથી.

શંકર—હે વિપ્ર ! જો કે ઉપર કહેલી તાંડી શ્રુતિમાં સ્પષ્ટ રીતે જીવને જવાનું કહ્યું નથી, તોપણ જેઓ યજ્ઞ તથા જળાશય વિગેરે કરનારાઓ પિતૃયાનના માર્ગથી જનારા કહ્યા છે તેઓનો જ આ શ્રુતિમાં સંબંધ પ્રતીત થાય છે, માટે જળથી વીંટાયેલા જીવનું ગ્રહણ કરવું યોગ્ય છે.

વેદવ્યાસ—ભાઈ ! તાંડી શ્રુતિમાં કેવળ જળનું ગ્રહણ છે માટે કેવળ જળથી વીંટાયેલો જીવ દેહાંતરમાં જાય છે એમ કહેવું યોગ્ય ગણાય, પણ પાંચમહાભૂતોના ભાગોથી વીંટાયેલો જાય છે એમ કહેવું યોગ્ય નથી.

શંકર—હે દ્વિજવર્ય ! જેમ જે ગામમાં બ્રાહ્મણ ઘણા રહેતા હોય તે ગામને ‘ બ્રાહ્મણ ગામ ’ કહીએ છીએ, પણ તેથી એમ સમજવાનું નથી કે આ ગામમાં બ્રાહ્મણ શિવાય કોઈ રહેતું જ નથી. તેમ અહિં પણ સઘળા ભૂતસૂક્ષ્મોમાં જળનો ભાગ વિશેષ હોવાથી જળનું ગ્રહણ કર્યું છે તેથી જળ વિના બીજાં ભૂતસૂક્ષ્મો

દેહાંતરમાં જતાં નથી એમ સમજવાનું નથી. કેવળ જળથી દેહનો આરંભ થવો પણ અસંભવીત છે. શરીરમાં પંચમહાભૂતોના ભાગો સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. જો કે શરીરમાં પૃથ્વીનો ભાગ વિશેષ છે છતાં આકાશ, વાયુ, અને તેજના ભાગ કરતાં જળનો ભાગ વિશેષ હોવાથી અહિં જળનું ગ્રહણ કર્યું છે, માટે જળ શબ્દથી સઘળાં ભૂતસૂક્ષ્મો લેવાં એજ યોગ્ય છે. ‘તમુત્કામંતં પ્રાણોનુત્કામતિ’ એ શ્રુતિમાં પ્રાણનું જે ગમન કહ્યું છે તે આશ્રય વિના સંભવતું નથી, માટે પ્રાણની ગતિ ઉપરથી તેના આશ્રયરૂપ જળ સહિત સઘળાં ભૂતસૂક્ષ્મોની ગતિ સમજવી યોગ્ય છે. જીવતાં માણસના પ્રાણો આશ્રય વિના કોઈ સ્થળમાં જતાં કે રહેતાં જોવામાં આવતાં નથી, તેમ મરેલાં માણસોના પ્રાણો પણ આશ્રય વિના જવાં કે રહેવાં સંભવે નહિ.

આવી રીતે વેદવ્યાસે અનેક પૂર્વપક્ષ કર્યા અને આચાર્યે તેનું સશસ્ત્રખંડન કર્યું. આ વાદયુદ્ધને આઠ દિવસ થયા એટલે પદ્મ-પાદે કહ્યું કે હે ગુરો ! આ કંઈ સાધારણ પ્રાદ્ધાણ જણાતો નથી, કારણ કે સાધારણ પ્રાદ્ધાણથી આવો શાસ્ત્રાર્થ થાયજ નહિ. આ પ્રાદ્ધાણને ચાર વેદ, છ શાસ્ત્ર અને અષ્ટાદશ પુરાણ સારી રીતે અવ-ગત હોય એમ લાગે છે જેથી મને તો નિશ્ચય થાય છે કે આ સાક્ષાત્ વેદવ્યાસજ છે. આપ સાક્ષાત્ સદાશિવરૂપ છો અને વ્યા-સજ સાક્ષાત્ નારાયણરૂપ છે. તમારા વિવાદમાં મારા જોવાનું શું ગળું?

શંકર: શંકર: સાક્ષાદ્વ્યાસો નારાયણો હરિ: ।

તયોર્વિવાદે સંવૃત્તે કિંકર: કિં કરોમ્યહમ્ ॥

પદ્મપાદના વચન સાંભળી વ્યાસજના દર્શન કરવાની ઇચ્છાથી આ-ચાર્યે આ પ્રાદ્ધાણની સન્મુખ ઉભા રહી ઉભય હસ્તે પ્રણામ કરી કહ્યું કે,

હે વિપ્રવર્ય ! આપ સાક્ષાત્ વેદવ્યાસજ છો. કારણ કે સાધા-રણ પ્રાદ્ધાણથી આવો શાસ્ત્રીય પૂર્વપક્ષો થાય નહિ. માટે હવે મારા

અપરાધની ક્ષમા આપી એક વખત આપ પ્રત્યક્ષ દર્શન આપો; અને આપના બ્રહ્મસૂત્રપર મેં શારીરિક ભાષ્ય રચ્યું છે તે યથાર્થ છે કે કેમ ? તે જુઓ ! ત્યાં સુધી વેદવ્યાસની પરિક્ષામાં મારું ભાષ્ય પાસ ન થાય ત્યાં સુધી એ નકામું છે.

શંકરાચાર્યની પ્રાર્થના સાંભળી—અદ્વૈત વિદ્યારૂપ તીક્ષ્ણ અંકુશની ધારાથી અહંકારરૂપ પ્રબળ હાથીને વશ કરનાર, અદ્વૈતશાસ્ત્રરૂપ ખીલામાં બ્રહ્મસૂત્રરૂપ રજજીવડે સ્વતઃસિદ્ધ શ્રુતિઓરૂપ હજારો ગાયોને બાંધનાર, ઉજ્જવલ કીર્તિ અને પ્રૌઢ શિષ્ય પરંપરાથી વિભૂષિત, કૃપાકટાક્ષરૂપ અમૃતમેઘની સહસ્ર ધારાઓથી લોકોના ત્રિવિધ તાપોતું નિવારણ કરનાર, મુનિઓના ચક્રવર્તિ, ગુરુઓના ગુરુ અને સર્વની વિપરીત શંકાઓતું સહેલાઈથી સમાધાન કરનાર વ્યાસ-ભગવાન્ તરતજ ત્યાં પોતાના સ્વરૂપે પ્રકટ થયા.

શંકરાચાર્યે પોતાના શિષ્યવર્ગની સાથે તેમના ચરણમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી ઉચ્ચ આસનપર બેસાડી મધુપર્કાદિ વિધિવડે પૂજન કરી કહ્યું કે:—

હે દ્વૈપાયન ! આપ ભલે પધાર્યા, આપના દર્શનથી મને સર્વ પુરુષાર્થોની પ્રાપ્તિ થઈ; આપે પરોપકાર વ્રતનીજ દિક્ષા લીધી છે, જેથી મારા જેવાના પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરો એ આપને ભૂષણરૂપજ છે.

હે મુને ! સાક્ષાત્ વેદાર્થથી ભરેલાં અને ખીળાઓથી નજ કરી શકાય એવા ૨૨અષ્ટાદશ પુરાણો આપેજ કરેલાં છે. આપે જેવા વેદાનુકૂલ અને પૂર્વાપર અવિરોધી ગ્રંથો કર્યા છે. તેમાંના બે શ્લોક

૧ વ્યાસ સત્યવતીના ઉદરથી યમુનાજીના દ્વિપ (ખેટ) માં ઉત્પન્ન થયા છે જેથી વ્યાસને દ્વૈપાયન કહેવાય છે. એમની કથા મહાભારતના આદિપર્વમાં છે.

૨ બ્રહ્મપુરાણ, પદ્મપુરાણ, વિષ્ણુપુ. શિવપુ. લિંગપુ. ગરુડપુ. નારદીયપુ. ભામવત, અગ્નિપુ. રઘુપુ. ભવિષ્યપુ. બ્રહ્મવૈવર્તપુ. મહિડેયપુ. વામનપુ. વરાહપુ. મત્સ્યપુ. કૂર્મપુ. અને બ્રહ્માંડપુરાણ એ અરાડ પુરાણો કહેવાય છે.

કરવાને પણ આજે કંઈ સમર્થ નથી. “કલિયુગમાં મંદબુદ્ધિવાળા બ્રાહ્મણો વેદાભ્યાસ કરવાને આળસુ થશે.” એમ વિચારી આપે અપાર સમુદ્ર જેવા એક વેદને ચાર વિભાગ કરી પ્રત્યેક વિભાગને બુદ્ધી બુદ્ધી શાખાઓમાં વહેંચી નાંખ્યા છે, કે જેથી બ્રાહ્મણોને અધ્યયન અને અભ્યાસ કરવાનું સુગમ થાય.

હે પ્રભો ! આપ ત્રિકાળના જ્ઞાતા છો, આપ જેને જાણતા નથી એવું આ ત્રિલોકીમાં કંઈ છેજ નહિ. જો આપથી કંઈ અજાણ હોય તો ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલી અને ભવિષ્યમાં થનારી કથાઓના અંથો કેમ રચી શકાય ? ચંદ્ર કેવળ બહારના સ્થૂળ અંધકારનો નાશ કરે છે, પણ આપે રચેલો મહાભારતરૂપ ચંદ્ર તો બહારના સ્થૂળ અને અંદરના સૂક્ષ્મ અંધકારનો-અજ્ઞાનનો નાશ કરે છે. આપના ગુણોનું વર્ણન કરવાને દેવતાઓ પણ સમર્થ નથી કારણકે જીવોના અધિષ્ઠાનરૂપ સચ્ચિદાનંદધન પરમાત્મા આપજ છો કે જેને સ્મૃતિઓ “ કાર્યથી તથા કારણથી વિલક્ષણ અને બાહ્યાંતર ભેદથી રહીત પદાર્થ કહે છે. ”

આ પ્રમાણે શંકરાચાર્યની સ્તુતિથી પ્રસન્ન થયેલા વ્યાસજીએ કહ્યું કે, હે શંકરાચાર્ય ! તમારું અખંડિત પાંડિત્ય મારા જાણવામાં

૧ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ અજ્ઞાનની સમજ-જગતને મિથ્યા નહિ જાણવું એ બહારનું સ્થૂળ અજ્ઞાન, અને જીવ બ્રહ્મની એકતા નહિ જાણવી એ અંદરનું સૂક્ષ્મ અજ્ઞાન. અથવા, આકાશાદિ કાર્ય પદાર્થોને મિથ્યા નહિ જાણવા એ બહારનું સ્થૂળ અજ્ઞાન, અને ઈશ્વરાદિ કારણ પદાર્થોને મિથ્યા નહિ જાણવા એ અંદરનું સૂક્ષ્મ અજ્ઞાન-અથવા, ધર્મ, અર્થ અને કામના સ્વરૂપ નહિ જાણવા એ બહારનું સ્થૂળ અજ્ઞાન, અને મોક્ષનું સ્વરૂપ નહિ જાણવું એ અંદરનું સૂક્ષ્મ અજ્ઞાન કહેવાય છે.

૨ શ્રુતિઓ આ પ્રમાણે કહે છે-“ નાસદાસીન્નો સદાસીત્ ” । “ અનન્તરમ્બાહ્યમ્ ” । “ સત્યજ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ ” । “ વિજ્ઞાનમાનંદં બ્રહ્મ ” । “ પ્રજ્ઞાનઘનઃ ” ।

આવ્યું છે, જેમ હું મારા પુત્ર શુકદેવજીને જોઈને રાજી થાઉં છું તેમ તમને જોઈને પણ રાજી થાઉં છું. 'તમે મારા બ્રહ્મસૂત્રનું લાખ્ય કર્યું છે.' એમ મહાદેવના પાર્ષદ સભાંગણ નામક સિદ્ધના મુખથી સાંભળી હૃદયમાં પ્રસન્ન થઈ તમને જોવાની ઇચ્છાથી હું તમારી પાસે આવ્યો છું.

શંકર—હે વ્યાસજી ! આપના સુમંત અને પૈલ જેવા મહા પ્રભાવવાળા મહામુનિઓ શિષ્ય છે તેમની આગળ તરણાથી પણ હલકો હું કોણ માત્ર ! છતાં આપે મને દર્શન આપી આ રંકના ઉપર દયાજ દેખાડી છે. આપે કરેલા વેદાંતસૂત્રરૂપ સૂર્યની લાખ્ય-રૂપ દિવાથી આરતી ઉતારીને હું કૃતાર્થતા માતું છું. મારા કરેલા લાખ્યમાં કયો સંદર્ભ ઠીક છે અને ક્યાં આગળ મારી ભૂલ થયેલી છે તે આપ કૃપા કરીને બતાવો.

વ્યાસે શંકર પાસેથી લાખ્યનું પુસ્તક માંગી લઈ લાખ્યના સર્વ સ્થળોનું સારી રીતે અવલોકન કર્યું. લાખ્ય રચનાથી ઘણાજ પ્રસન્ન થઈ વ્યાસજી બોલ્યા કે,—

હે શંકર ! મારા રચેલા સૂત્રનું જે લાખ્ય કર્યું છે તેમાં તમે જરા પણ ભૂલ કરી નથી, પણ મારીજ ભૂલ થઈ કે હું એની પરીક્ષા કરવા બેઠો. કારણ કે, તમે મિમાંસકોના શિરોમણી છો, સઘળાં વ્યાકરણોને જાણો છો અને ગોવિન્દપાદના મુખ્ય શિષ્ય છો, તેમના મુખમાંથી અયોગ્ય સંદર્ભ કેમજ નિકળે ? મારાં કરેલાં સૂત્રો કે જેઓ અર્થ ગાંભિર્યવાળા, અદ્વૈતાક્ષરવાળા અને ગૂઢ અભિપ્રાયવાળા છે તેઓનું આ પ્રમાણે સંપૂર્ણ વ્યાખ્યાન કરવાને તમારા શિવાય બીજો કોઈ પણ સમર્થ નથી.

હે સર્વજ્ઞ ! મારા સૂત્રપર ઘણા વિદ્વાનોએ વ્યાખ્યાન કર્યું છે અને હજી બીજા અનેક વિદ્વાનો વ્યાખ્યાન કરશે પણ મારો અત્યંત ગૂઢ અભિપ્રાય તમે જે જાણ્યો છે અને તમે જે લાખ્ય રચ્યું છે તેવું

હવે કોઈથી રચાશે નહિ અને કોઈ મારા અભિપ્રાયને બાંધશે પણ નહિ. અપૂર્વ યુક્તિ અને ઉત્તમ પ્રમાણ તમારા જેવા કોઈએ પણ આપ્યા નથી. હવે તમારે પૃથ્વીમાંનાં લેહવાદી દુષ્ટ નાસ્તિકોનો પરાજય કરી અદ્વૈતમાર્ગનો પ્રચાર કરવો.

શંકર—મહારાજ ! હવે માઝું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈરહ્યું છે, માટે મારાથી કંઈ પણ બની શકશે નહિ.

વેદવ્યાસ—શંકર ! તમારું કહેવું સત્ય છે, પણ વેદાંતના સત્ય-તત્ત્વને પ્રકાશ કરવાને તમારા જેવો બીજો કોણ છે ? પાપીઓનો ઉદ્ધાર તમારા શિવાય કોણ કરશે ? દેવસભામાં માત્ર સોળ વર્ષનોજ નિયમ કરી તમે મૃત્યુલોકમાં આવ્યા છો અને તે આવજ પૂરા થાય છે. છતાં તમારે હજી ઘણું કાર્ય કરવાનું બાકી છે. માટે દેવબળથી આઠ વર્ષ અને મારી યોગશક્તિથી બીજા આઠ વર્ષ એમ કરી બીજા સોળ વર્ષનું તમારું આયુષ્ય વધારું છું. એટલામાં સર્વ લેહવાદીઓને જીતી પૃથ્વીમાં દિગ્વિજય કદી અદ્વૈતમતનો પ્રચાર કરો; હવે હું હું જાઉં છું.

વ્યાસજી જવાને તૈયાર થયા એટલે પદ્મપાદાદિ સર્વ શિષ્યો સાથે શંકરાચાર્યે સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા, એટલે વ્યાસજી અદૃશ્ય થઈ ગયા.

પછી આચાર્ય પણ સર્વ શિષ્યો સાથે દેશાટન કરવા નિકળ્યા.

પ્રકરણ ૧૨ મું.

ભટ્ટપાદે કરેલો તુષાગ્નિમાં પ્રવેશ.

देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहांतरप्राप्तिं धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ ગીતાં.

અર્થ—“ જેવી રીતે દેહધારી જીવ એકજ દેહમાં કૌમાર, યૌવન, તથા વૃદ્ધાવસ્થા જુએ છે, તેવીજ રીતે તે બીજો દેહ ધારણ કરે છે. તેથી ધીર પુરૂષ તેને માટે શોક કરતા નથી. ”

ભટ્ટપાદે પ્રયાગરાજમાં ત્રિવેણીના ઘાટપર તુષામ્નિનો કુંડ તૈયાર કરી પોતાના શિષ્યોને કહ્યું કે, હે શિષ્યો ! આજ મારા જન્મની છેવટની લીલા છે. આજ મારા આયુષ્યનો છેલ્લો દિવસ છે. માટે સર્વ મળી એક સ્વરથી હરિસ્મરણ કરો, આજે હું સંસારની સર્વ ખટપટથી છૂટી સચ્ચિદાનંદના પરમ પદમાં પરમ સુખ પામીશ. માટે બોલો બધા—

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે ।

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે ॥

એટલામાં શંકરાચાર્ય દેશાટન કરતા કરતા ત્રિવેણીના ઘાટપર આવી ચડ્યા, અને આ સર્વ ચમત્કારિક સ્થિતિ જોઈ વિસ્મયતાથી કહેવા લાગ્યો કે,—

આ કેવો અદ્ભૂત ચમત્કાર છે ! આખા નગરમાં એજ વાત ચાલી રહી છે કે ‘ આજે ભટ્ટપાદ તુષામ્નિમાં દેહત્યાગ કરે છે.’ અરે ! આવા પ્રસન્ન મુખે બળતી ચિતામાં પ્રવેશ કરવો કેટલો કઠીણ છે ? ધન્ય ધૈર્ય ! ધન્ય તેજ !

ભટ્ટપાદે આચાર્યને જોઈ આનંદની સાથે કહ્યું કે, ભગવન્ ! આપે મારા જન્મની સમાપ્તિમાં મને દર્શન આપી કૃતાર્થ કર્યો છે.

શંકર—પ્રિય ભટ્ટપાદ ! તમે આ શું કરી રહ્યા છો ? ક્યાં જવા ધારો છો ? શું પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છો ? હું તો તમને માફ રચેલું ભાષ્ય બતાવવાને અહિં આગ્યો છું. મેં લોકોના મુખથી આ દુઃખમય સમાચાર સાંભળ્યો હતો, પણ આજ તો પ્રત્યક્ષ જોઉં છું. આટલીવાર તમારી ઇચ્છાને રોકો !

આમ કહી શંકરે ભટ્ટપાદને ભાષ્ય બતાવ્યું, ભાષ્ય જોઈને ભટ્ટપાદે કહ્યું કે હે આચાર્ય ! મારી સબળ ઇચ્છા હતી કે આપના ભાષ્યપર હું વાર્તિક બનાવીશ; પણ ભાગ્યવશ લયનાક કાળચક્રે

મારો એ મનોરથ પૂર્ણ નહિ કરવા દીધો. અંતાવસ્થાએ આપશ્રીના દર્શન થયા એજ આ પાતકીનું મહદ્ભાગ્ય છે ! !

શંકર—પ્રિય ભટ્ટપાદ ! હું તમને રોકું છું કે આવું સાહસ તમે ન કરો !

ભટ્ટપાદ—હે પ્રભો ! મારા સાહસ માટે મને ક્ષમા કરો ! અને માફ વૃત્તાંત આપ સાંભળો. આપ ચારે દિશામાં આજે જે જોઈદો જુઓ છો તેનાથી ચારગણા કેટલાક દિવસ આગળ હતા, એમના પ્રબળ પુરૂષાર્થથી વૈદિકધર્મને મહા હાનિ થઈ હતી, વેદ વેદાંત વિગેરેને કોઈ માનતું નહોતું ; ચારે તરફ નાસ્તિકતાની છાયા છવાઈ રહી હતી, આપણા સનાતન વૈદિકધર્મની આવી પડતી દશા જોઈને મારા ચિત્તને ઘણું કષ્ટ થયું, તેથી મુધન્વા રાજાની મદદથી જૈનધર્મનું ખંડન કરવાની મેં અટલ પ્રતિજ્ઞા લીધી, હવે જૈન-ધર્મનું ખડું રંહસ્ય જાણ્યા શિવાય તેના મતનું ખંડન કરવું મને ઘણું કઠીણ લાગ્યું; જેથી નિરૂપાયે મારે જોઈદોના દૂષિત ગ્રંથો લખવા પડ્યા. હાય ! અભ્યાસના ગુણાવગુણને તથા અભ્યાસથી પડેલા સંસ્કારને કોણ મટાડી શકે ? જૈન ગ્રંથો લખતાં લખતાં મારા ચિત્તપર એનાજ અંકુરો ફૂટવા લાગ્યા. છેવટે એનું એવું વિષમય પરિણામ આવ્યું કે, એક દિવસ હું વેદમાં પણ દોષદૃષ્ટિ કરવા લાગ્યો; પણ મારા કોઈ પૂર્વજન્મના પુણ્ય પ્રતાપે ચિત્તમાં ગ્લાનિ થવા લાગી અને હું મારી ઉલટી થયેલી બુદ્ધિને ધિઃક્ષારવા લાગ્યો.

એક વખત જૈનની પાઠશાળામાં લખતાં લખતાં મને પશ્ચા-તાપ થવાથી મારાં નેત્રમાં આંસુ આવ્યા, જેથી જૈન લોકો મારે માટે ઉલટો અભિપ્રાય બાંધી મારો નાશ કરવાને તૈયાર થયા, તેનાથી હું બચ્યો, પછી મને પર્વતપરથી ભૂસ્કો મરાવવાનો યત્ન કર્યો, હું પણ વૈદિકધર્મના રક્ષણાર્થે પર્વતપરથી પડવા તૈયાર થયો,

પર્વતપર ચઢી કહ્યું કે “ જો વેદ સત્ય હોય તો મારું મરણ ન થાવ ” આ વાક્યમાં ‘ જો ’ એ સંદેહવાચક પદ મુકવાથી અને કપટથી બૌદ્ધશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાથી પર્વતપરથી પડતાં મારી એક આંખ ફૂટી ગઈ. હશે, દૈવને એમજ ગમ્યું.

મહારાજ ! તમારા ભાષ્યના પહેલા અધ્યાયપર આઠ હજાર ઉત્તમ વાર્તિક કરવાનું મને સ્ફુરે છે, જો આ મરણદિક્ષા મેં ન લીધી હોત તો જરૂર આ ભાષ્યપરંવાર્તિકરૂપ ઉત્તમ નિબંધ રચત !
इश्वरेच्छा !!

હે આચાર્ય ! જો માણસ એક અક્ષર શિખવે તે પણ ગુરૂ કહેવાય, ત્યારે શાસ્ત્રનો શિખવનાર ગુરૂ કહેવાય એમાં નવાઈ શી ? પ્રથમ હું વૈદિકમતાવલંબી થઈને બૌદ્ધગુરૂ પાસે ભણ્યો એ મારો પહેલો અપરાધ. બૌદ્ધની પાસે ભણી તેનાજ કુળનો નાશ કર્યો અને તેનાજ ધર્મનું ખંડન કર્યું એ બીજો અપરાધ. વળી વેદનું સ્વતઃપ્રમાણ સિદ્ધ કરવાને યુક્તિ પ્રયુક્તિથી ઇશ્વરનું પણ ખંડન કર્યું, એ મારો ત્રીજો અપરાધ. ત્રીજા અપરાધનું તાત્પર્ય જો કે ઇશ્વરના ખંડનમાં નથી, પણ વેદના સ્વતઃપ્રમાણ પરત્વેજ છે. કારણ કે ઇશ્વર શિવાય જગતની સિદ્ધિજ નથી. માટે હે મહાત્મન ! ગુરૂ-દ્રોહ અને ઇશ્વર ખંડનના પ્રાયશ્ચિતના નિવારણાર્થે હું આ તુંબાશિમાં- (ભાતના છાળાનાં અશ્નિમાં) પ્રવેશ કરું છું.

શંકર—ભટ્ટપાદ ! તમે તમારું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છો, તમે ભટ્ટપાદ નથી પણ કાર્તિકેય છો, અને વૈદિકધર્મના ઉદ્ધારાર્થે તથા બૌદ્ધાદિઓનો નાશ કરવાનેજ તમે પૃથ્વીમાં અવતર્યા છે. જેથી ઉપર અતાવેલા પ્રાયશ્ચિતો તમને લાગી શકે એમ નથી, છતાં તમે લોક સંગ્રહાર્થ સબજનોને પાપના પ્રાયશ્ચિતો શિખવવાને આ સાહસ કરો છો તે યોગ્ય છે, હવે હું તમને મારા કમંડળના જળથી પ્રોક્ષણ કરી નિપાપ કરું છું; તમે આગ્રહ છોડો અને મારા ભાષ્યપર ઉત્તમ

વાતિક કરો. હું તમને તુષામિમાં જતાં અટકાવી નિષ્પાપ કરી જીવાડીશ એટલે લોકો જાણશે કે ભટ્ટપાદ તો પોતાના પાપ નિવારણાર્થે અમિ પ્રવેશ કરતા હતા પણ આચાર્યે તેને બચાવ્યા, એટલે તમને કોઈ દોષ મુકશે નહિ.

ભટ્ટપાદ—હે મહાત્મન ! હું આપના પ્રભાવને જાણું છું. આપ આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરવાને સમર્થ છો તો મને જીવાડી નિષ્પાપ કરી શકો એમાં કંઈ નવાઈ નથી. છતાં સંકલ્પ કરેલી આ મરણદિક્ષાને મારે છોડવી નથી. જો આપને મારાપર અનુગ્રહ કરવો હોય તો મરણ સમયે કાશીમાં જે *તારક મંત્રનો ઉપદેશ કરે છે તે મને કરી કૃતાર્થ કરો.

* તારકમંત્રને માટે પદ્મપુરાણના ઉત્તરખંડમાં શિવપ્રતિ વિષ્ણુએ નિચે પ્રમાણે કહ્યું છે:—

“ ષટ્કક્ષરમહામંત્રં તારકં બ્રહ્મ ઉચ્યતે ।

યે મજંતિ ચ માં ભક્ત્યા તેષાં મુક્તિર્ન સંશયઃ ॥

રામાયનમ્ હત્યેવ મુશ્ચાર્ય મંત્રમુત્તમમ્ ।

સર્વં દુઃસ્વહરશ્ચૈતત્ પાપિનામપિ મુક્તિદમ્ ॥

ઇમં મંત્રં જપન્નિત્ય મમલસ્ત્વં ભવિષ્યસિ ।

મસ્માસ્થિધારણાદ્યસ્તુ સમ્ભૂતશ્ચાશુચિસ્ત્વયિ ॥

મક્કલં તદ્ભૂતસર્વં યન્મંત્રોચ્ચારણાત્શુભાત્ ।

ત્વમપ્યનેન શ્રીરામ તારકાખ્યેન મંત્રતઃ ॥

મૂત્વા કાશ્યાં વિશ્વનાથો મદાજ્ઞા પરિપાલકઃ ।

કૃત્વા મુક્તાન્ જીવમાત્રાન્ માનુષ્યાદિન્ પરં પદમ્ ॥”

હ અક્ષરવાળા મહામંત્રને તારકનામક શ્રદ્ધામંત્ર કહે છે. આ મંત્ર વડે જે કોઈ મારી ભક્તિ કરે છે તે જરૂર મોક્ષને પામે છે. “ ઓં રામાયન્તમઃ ” એ ઉત્તમ મંત્રનો જે ઉચ્ચાર કર્યા કરે છે તેના સર્વ દુઃખો નાશ થાય છે, અને પાપીની પણ મુક્તિ થાય છે. વિષ્ણુ કહે છે કે હે શિવ ! ભસ્મ, અસ્થિ વિગેરે અપવિત્ર વસ્તુઓને ધારણ કરવાથી ત્હારામાં જે અશુચિપણું છે તે આ મંત્રના પ્રતાપથી તથા આ મંત્રના જપ કરવાથી સર્વ પવિત્ર

વળી આપને અદ્વૈત માર્ગનો પ્રચાર કરવાની પૂર્ણ ઇચ્છા હોય તો હુનિઆમાં પ્રસિદ્ધ કીર્તિવાળા મંડનમિશ્ર નામના ધુરંધર પંડિતને શાસ્ત્રાર્થ કરી જીતો. એ પંડિતને જીત્યાથી આખું જગત જીતાયા જેવું થશે. જેમ “ પ્રધાનમલ્લનિર્બર્હેણ સર્વે મલ્લા નિર્બર્હણા મવન્તિ ” “ મુખ્ય મલ્લને હરાવ્યાથી બીજા બધા મલ્લો આપો આપજ પરાજીત થઈ રહે છે. ” તેમ એક મંડનને જીત્યાથી જગતના સર્વ પંડિતોનો પ્રમાદ ઉતરી જશે. આ મંડન કર્મમાર્ગના સિદ્ધાંતનેજ સાચા માને છે, અને કર્મથીજ મુક્તિ થાય છે એમ છાતી ઠોકીને કહે છે. વળી ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ એ યથાર્થ પાળે છે. વેદોક્ત કર્મ કરવામાં એને પ્રીતિ છે. અને પ્રવૃત્તિશાસ્ત્રને એ વિશેષ માન આપે છે, નિવૃત્તિશાસ્ત્રને એ કદિ પણ માનતો નથી; માટે આપ એને વશ કરો. એને ‘ ઉભયભારતી ’ નામની સ્ત્રી છે, તે ભારતી

થશે. તમે આ શ્રીરામતારક મંત્રના બળવડે મારી આજ્ઞાનું પાલન કરતાં કાશીમાં વિશ્વનાથરૂપે સર્વનું પાલન કરશો. અને સર્વ જીવ માત્રને મુક્ત કરી પરમપદને પમાડશો.

વળી પદ્મપુરાણના ઉત્તરખંડમાં રામપ્રતિ શિવનું વચન નીચે પ્રમાણે છે:—

“ મુખૂર્ષો મળિકર્ણ્યન્તુ સર્ધોદક નિવાસિનઃ । .

અહં દિશામિ તે મંત્રં તારકં બ્રહ્મવાચકમ્ ॥

ૐ શ્રીરામ રામ રામેત્યેતત્તારક મુચ્યતે ।

અતસ્ત્વં જ્ઞાનકીનાથ પરબ્રહ્મ વિનિશ્ચિતમ્ ॥ ”

મણિકર્ણિકાના ઘાટપર છાતી સમા જળમાં ઉભા રહી મોક્ષની ઇચ્છાવાળા પુરુષને બ્રહ્મરૂપ તારકમંત્રનો હું ઉપદેશ કરું છું તે “ ૐ શ્રીરામ રામ રામઃ ” એજ તારકમંત્ર છે, માટે હે જ્ઞાનકીનાથ ! તમે નિશ્ચય પરબ્રહ્મ છો.

કાશીમાં પ્રાણી માત્રને મરતી વેળાએ વિશ્વનાથ તારકમંત્રનો ઉપદેશ કરે છે. જેથી પ્રાણીઓની મુક્તિ થાય છે, એમ શ્રુતિમાં અને પુરાણોમાં પ્રસિદ્ધ છે. માટેજ “ કાશીમરણાત્મુક્તિઃ ” એવા વાક્યો ચરિતાર્થ થાય છે.

એટલે સરસ્વતીજ છે. આ સરસ્વતીને કંઈક કારણથી દુર્વાસાએ શાપ દીધો હતો તેથી એ મૃત્યુલોકમાં જન્મી મંડનની સ્ત્રી થયેલી છે. હે આચાર્ય ! એ મંડન મારાથી પણ વિશેષ વિદ્વાન્ અને બુદ્ધિવાન્ છે, મારા સર્વ શિષ્યોમાં એ મને અધિક પ્રિય છે. માટે મંડનને વાદમાં જીતી એને આપનો શિષ્ય બનાવી એની પાસે આપના ભાષ્યપર વાર્તિક રચાવો. બસ, હવે મારે કંઈજ કહેવાનું નથી. આપ સાક્ષાત્ વિશ્વનાથજ છે, માટે મને તારક મંત્રનો ઉપદેશ કરો. તેજ વખતે શંકરાચાર્યે ભટ્ટપાદને તારકબ્રહ્મનો ઉપદેશ કરી તેને શોકમોહાદિથી રહિત કર્યો, અને તરતજ આકાશમાર્ગથી મંડનમિશ્રને ત્યાં જવા નિકળ્યા.

જતાં જતાં ભટ્ટપાદને કહ્યું કે, હે ભટ્ટપાદ ! ધન્ય તમારા ધૈર્યને ! ધન્ય તમારા તેજને ! જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી તમારી અચળ કીર્તિ આ પૃથ્વીમાં રહેશે. એટલું કહી આચાર્ય શિષ્યો સાથે આકાશમાર્ગે ગયા.

અહિં ભટ્ટપાદ સાંસારિક સર્વ મમતાઓને ત્યાગી પરબ્રહ્મચિંતનમાં ચિત્ત રાખી પ્રેમપૂર્વક અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી સ્વસ્વરૂપમાં મળી ગયા.

પ્રકરણ ૧૩ મું.

માહિષ્મતી નગરી અને નર્મદાનો કિનારો.

દુરંતપાપતાપહારિસર્વજંતુશર્મદે ।

ત્વદીયપાદપંકજં નમામિ દેવિ નર્મદે ॥

શંકરાચાર્ય.

ભટ્ટપાદના દેહત્યાગ પછી મહાત્મા શ્રી શંકરાચાર્યે મંડનમિશ્રને જીતવાને પ્રયાગથી નિકળી આકાશમાર્ગે માહિષ્મતી નગરીમાં આવી નર્મદાતટે ઉભા રહી શિષ્યોને કહ્યું કે,—

શિષ્યો ! આ માહિષ્મતી નગરીની કેવી સુંદર શોભા છે ? આ નર્મદાતટ કેવું શોભી રહ્યું છે ? અમૃતને પણ લબ્ધવે એવું નર્મદાનું સ્વચ્છ જળ પાપીઓને પણ પવિત્ર કરે છે. જુઓ આ બન્ને કિનારાપર કેવા મજબૂત ઘાટ બાંધ્યા છે. તે ઉપર બ્રાહ્મણોએ સંધ્યાવંદનાદિ કરવાને કેવા ઉત્તમ મંડપો ઉભા કર્યો છે ? મંડપમાં બેઠેલા હજારો બ્રાહ્મણો સંધ્યાવંદન કરી રહ્યા છે. કોઈ સ્નાન કરે છે, કોઈ વસ્ત્ર પ્રક્ષાલન કરે છે, નગરનારીઓ પાણીના બેડાં લઈ પગથીઆ ચડી રહી છે, આવાં પવિત્ર સ્થાનમાં મંડનનો વાસ એવું સૂચવે છે કે, અહિં કર્મકાંડીઓનો મોટો સમૂહ છે અને તેઓ કર્મથીજ મુક્તિ માનનારા છે. ધન્ય મંડનમિશ્ર ! તને ધન્ય છે !

પદ્મપાદ—મહારાજ ! આ નગરીની પૃથ્વી શ્વેતવર્ણી કેમ જણાય છે ?

આ નદીપર પણ જ્યાં ત્યાં ભસ્મનો જથ્થો દેખાયા કરે છે એનું શું કારણ ?

શંકર—પદ્મપાદ ! તેં ઠીક પ્રશ્ન કર્યો, જો, આ ગામમાં અસંખ્ય અગ્નિહોત્રો છે, તેની ભસ્મથી આ પૃથ્વી શ્વેતવર્ણની થઈ ગઈ છે. જો, આ હોમના ધૂમાડાનો સુંદર સુગંધ આવે છે.

પદ્મપાદ—ગુરુજી ! ત્યારે તો એમજ કહેવું જોઈએ કે આ નગરીમાં કર્મકાંડનોજ વરસાદ વરસે છે.

શંકર—એમાં શી નવાઈ ? ઠીક તો હવે આપણે મંડનમિશ્રનું ઘર શોધવું જોઈએ. એટલામાં મંડનને ત્યાંની બે દાસીઓ ત્યાં જળ ભરવાને આવી તેને આચાર્યે પૂછ્યું કે,

હે બાઈ ! અમે આ નગરથી અજાણ મુસાફર છીએ, માટે અમારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કૃપા કરી આપો.

ખટુલિકા—શિવ ! શિવ ! હે મહાપુરુષ ! તેં આ શું કર્યું ?
અરે, આ તારા પરમ સુંદર તારૂણ્યને વ્યર્થ કરવાનો તને કોણે
ઉપદેશ આપ્યો ? અમે તો કહીએ છીએ કે તેને આવો બોધ
આપ્યો હોય તે તારો મિત્ર નહિ પણ શત્રુ બાણવો. શું તારું સુંદર
યૌવન ? અને ક્યાં આ કષ્ટમયી દશા ?

શું આ તારું અલૌકિક સ્વરૂપ ! અને ક્યાં આ દ'ડ કમ'ડળ ?
અરેરે ! તારી આ દશા જોઈને અમારા હૃદય ચીરાઈ બય છે ?

શંકર—અરે ખડેનો ! અમારા પ્રારબ્ધમાં એવુંજ હશે, એમાં
કોઈ શું કરી શકે ? જે વાત બની ગઈ તેનો વિચાર કર્યાથી શું ?
માતાઓ ! આ નગરીમાં મંડનમિશ્ર નામનો એક પંડિત છે, તેને
ત્યાં અમારે જવું છે માટે તમને ખબર હોય તો કહો કે તેનું ઘર
ક્યાં છે ?

લવંગિકા—વાહરે ! શું સૂર્યને જોવાને મસાલની જરૂર પડે
છે ? જુઓ, મંડનમિશ્રના ઘરની નિશાનીઓ આ પ્રમાણે છે,—

સ્વતઃ પ્રમાણં પરતઃ પ્રમાણં કીરાંગના યત્ર ગિરં ગિરંતિ ।

દ્વારસ્થનીઢાંતરસન્નિરુદ્ધા જાનીહિ તન્મંડનમિશ્રધામ ॥

ફલપ્રદં કર્મ ફલપ્રદોઽજઃ કીરાંગના યત્ર ગિરં ગિરંતિ ।

દ્વારસ્થનીઢાંતરસન્નિરુદ્ધા જાનીહિ તન્મંડનમિશ્રધામ ॥

જગત્પુવં સ્યાજ્જગદ્ધ્રુવંસ્યાત્કીરાંગના યત્ર ગિરં ગિરંતિ ।

દ્વારસ્થનીઢાંતરસન્નિરુદ્ધા જાનીહિ તન્મંડનમિશ્રધામ ॥

“ છે વેદવાક્યો શું સ્વતઃપ્રમાણ, કે તેહ છે શું પરતઃ પ્રમાણ ?

દ્વારસ્થ મેના કરતી વિવાહ, તે જાણજો મંડનમિશ્ર વાસ.

શું કર્મ આપે ફળને સહને, કે આપતા ધર્મર છે કહોને ?

દ્વારસ્થ મેના કરતી વિવાહ, તે જાણજો મંડનમિશ્ર વાસ.

અનિત્ય કે નિત્ય જન્મ્ કહો છે ? સાક્ષો તણા પ્રશ્ન ધણા થતા છે;

દ્વારે કરે પોપટીઓ વિવાહ, તે જાણજો મંડનમિશ્ર વાસ ”

શંકર—શિષ્યો ! સાંભળી આ દાસીની વાતો ! હવે અનુમાન
કરો કે મંડનમિશ્ર કેવો વિદ્વાન હશે ?

પદ્મપાદ—ગુરુ ! હું ધારૂં છું કે મંડન પંડિત સાથે ઘણો જખરો શાસ્ત્રાર્થ થશે, કારણ કે ખરોખર જોડીદાર મળે ત્યારેજ કુસ્તી અને શાસ્ત્રાર્થની મઝા જોવામાં આવે.

શંકર—શિષ્યો ! તમે હવે આ શિવાલયમાં વિશ્રામ કરો, હું યોગબળથી મંડનની અગાસીમાં રહીને એના ઘરમાં જાઉં છું. કારણ કે હું જો એના આગલા દ્વારથી જાઉં તો સિપાહીઓનો પહેરો હશે અને અનેક પંડિતો બેઠા હશે, તેમની સાથે વાદ કરવામાંજ વર્ષો વીતી જાય; અને મંડનની સાથે મેળાપ ન થાય. એમ કહી નારાયણ નારાયણનો ઉચ્ચાર કરતા આચાર્ય મંડનને ત્યાં ગયા અને શિષ્યો શિવાલયમાં ગયા.

પ્રકરણ ૧૪ મું.

મંડનમિશ્રને ત્યાં શંકરાચાર્યનું આગમન.
 ઇજ્યાચારદમાહિંસાદાનંસ્વાધ્યાયકર્મણામ્ ।
 અયં તુ પરમો ધર્મો યદ્યોગેનાત્મદર્શનમ્ ॥

યાજ્ઞવલ્કય સ્મૃતિ.

અર્થ—“ થઈ કરવા, સદાચાર પાળવો, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, કોઈ પ્રાણીને પીડા ન કરવારૂપ અહિંસા ધર્મ પાળવો, દાન દેવું, વેદનું પઠન કરવું ઇત્યાદિ સર્વ કર્મોનો ખરો હેતુ એ છે કે, જે વડે આત્મદર્શન થઈ શકે; અને એનું નામજ આત્મકલ્યાણ ગણાય છે. ”

આજે મંડનમિશ્રને ત્યાં પિતાનું શ્રાદ્ધ હોવાથી ઘરમાં અનેક પ્રકારની ધામધૂમ થઈ રહી છે. મંડનના અનેક શિષ્યો અનેક કામ-કાજમાં ગુંથવાયા છે. કોઈ શ્રાદ્ધને માટે પુષ્પ લાવતો હતો, કોઈ ચંદન ધસતો હતો તો કોઈ તલ જવ સાફ કરતો હતો. મંડનમિશ્ર પ્રાતઃકાલના આન્હિકથી પરવારી બેઠા બેઠા વિચાર કરતા હતા કે,

(૧૨૨) મંડનમિશ્રને ત્યાં શંકરાચાર્યનું આગમન.

આજ શ્રાદ્ધનો દિવસ છે. વ્યાસ અને જૈમિનિને આમંત્રણ તો કર્યું છે, મધ્યાન્હનો સમય થવા આવ્યો છતાં હજી કોઈ આવતું જણાતું નથી. એટલામાં એક શિષ્યે આવી કહ્યું કે,

ગુરૂજી ! શ્રાદ્ધની સામગ્રી તૈયાર છે, ઘરમાં રસોઈ પણ થઈ રહેવા આવી છે, માત્ર હવે બ્રાહ્મણોનીજ વાર છે.

એટલામાં વ્યાસ અને જૈમિનિ આવ્યા, મંડને તેના પાદ-પ્રક્ષાલન કરી બેસવાને ઉત્તમ આસન આપ્યું.

મંડનમિશ્ર ! હવે શું વિલંબ છે ? મધ્યાન્હકાળમાં પિતૃશ્રાદ્ધ થવું જોઈએ, માટે શ્રાદ્ધનો આરંભ કરો ! એમ વ્યાસજી બોલ્યા.

મંડને કહ્યું કે, મહારાજ ! સર્વ તૈયારી થઈ ગઈ છે, હમણાં હું સ્નાન કરી શ્રાદ્ધનો આરંભ કરું છું. (એમ કહી સ્નાન કરવાને જાય છે) એટલામાં ‘ નારાયણ ’ નારાયણ, કરતા શંકરાચાર્ય અગાશીમાંથી ઉતરે છે.

સ્નાન કરી આવી આચાર્યને જોઈ મંડન મનમાંજ કહેવા લાગ્યો કે, શિવ, શિવ ! શ્રાદ્ધના સમયમાં વળી આ કોણ આવ્યું ?

વ્યાસ જૈમિનિએ આચાર્યને ઓળખ્યા અને તેમનો બહુ માનપૂર્વક સત્કાર કર્યો અને પરસ્પર આનંદ પ્રદર્શિત કર્યો.

ધર્મશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે શ્રાદ્ધના સમયમાં ક્રોધ નહિ કરવો જોઈએ, છતાં આચાર્યને જોઈ મંડન ઘણાજ કોપાકાંત થઈ ગયો અને પૂછ્યું કે,—

૧ શ્રાદ્ધમાં બ્રાહ્મણોને નિમંત્રણ કરતી વખતે બ્રાહ્મણોને એમ કહેવામાં આવે છે કે, “અક્રોધનૈઃ શૌચપરૈઃ સતતં બ્રહ્મચારિભિઃ । મવિતવ્યં મવાદ્મિશ્ચ મયાંચ શ્રાદ્ધકર્મણિ ॥” હે બ્રાહ્મણો ! તમારે નિરંતર ક્રોધથી રહિત, પવિત્રતામાં તત્પર અને બ્રહ્મચર્ય પાળનારા થવું અને હું કે જે શ્રાદ્ધ કરનાર છું તેણે પણ એ પ્રમાણેજ વર્તવું.

‘ કુતો મુળ્હી ? ’

અરે ! આ મુંડેલો ^૧ ક્યાંથી ?

શંકરાચાર્ય—‘ કુતઃ ’ એ પદનો બીજો અર્થ લઈ ઉત્તર આપે છે કે,—

‘ આગલાનમુળ્હી. ’

^૨ ગળાની ઉપરના ભાગમાંજ મુંડેલો છું.

મંડનમિશ્ર પોતાના પ્રશ્નનો ઉત્તર બીજી રીતે કરેલો જોઈ ફરીથી પૂછે છે કે,—

‘ પંથાસ્તે પૃચ્છયતે મયા. ’

અરે ! ક્યાંથી મુંડાવેલું છે એ હું નથી પૂછતો, પણ હું તારા માર્ગને પુછું છું.

શંકરાચાર્ય એનો પણ અર્થ બદલીને પૂછે છે કે

‘ કિમાહ પંથાઃ ’ ‘ ત્યારે માર્ગે શો ઉત્તર આપ્યો ” ?

મંડનમિશ્ર આ સાંભળી કોંધાકાંત થઈ કહે છે કે,—

‘ ત્વન્માતા મુંડેત્યાહ તથૈવ હિ ’

અરે મૂર્ખ ! મને માર્ગે ઉત્તર આપ્યો કે, તારી માતા મુંડા છે.

આ સાંભળી શંકરાચાર્ય કહે છે કે,—

પંથાનં ત્વમપૃચ્છસ્ત્વાં પંથા પ્રત્યાહ મંડન ।

ત્વન્માતેત્યત્ર શબ્દોઽયં નમાંબ્રૂયાદપૃચ્છકમ્ ॥

હે મંડન ! માર્ગે સાચુંજ કહ્યું કે તારી મા મુંડી છે ! તે માર્ગને પૂછ્યું અને માર્ગે તેને ઉત્તર આપ્યો તો તે ઉત્તરમાં ‘ તારી મા ’ એ શબ્દ મારી માને લાગુ નજ પડે, કારણકે મેં માર્ગને પૂછ્યું નહોતું.

૧ ‘ હું તારા માર્ગને પુછું છું ’ એટલે તું કયા માર્ગથી આવ્યો તે એમ મંડનના પૂછવાનો ભાવ છે. તેનો અવગો અર્થ કરીને ૨ આચાર્યે કહ્યું કે, મેં ગળાની ઉપરના ભાગનુંજ મુંડન કરાવેલું છે. આ સાંભળી મંડન ધણોજ ચીડવાય છે અને કહે છે કે,—

પોતાનું કહેલું પોતાનાપરજ આવવાથી મંડનને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો અને કહ્યું કે,—

મંડન—‘અહો પીતા કિમુ સુરા’^૧ શંકર—‘નૈવ શ્વેતા યતઃ સ્મર ।

મંડન—‘કિં ત્વં જાનાસિ તદ્વર્ણમ્’^૩ શંકર—અહં વર્ણં ભવાન્^૪ રસમ્ ॥

અનુષ્ટુપ.

મંડન—“અરે શું છે સુરા પીતા?” શંકર—“ન પીળી પણ ધોળી છે;”

મંડન—“શું જાણે રંગ તેનો તું?” શંકર—“નજાણું પિધિતે દિસે.”

“મત્તો જાતઃ કલઙ્ગાશી વિપરીતાનિ ભાષતે ।

સત્યં બ્રવીતિ પિતૃવત્ત્વત્તો જાતઃ કલઙ્ગમુક્ ॥

મંડન—“ઝેરથી ચોપડેલા, અને બાણથી મારેલા મૃગનું માંસ ખાનાર “મત્તોજાતઃ” (ઉન્મત્ત થઈ ગયો છે) માટે વિપરીત બોલે છે.”

શંકર—“ તું સાચું બોલે છે; જે તારો દિકરો હોય તે તારી માફકજ ઝેરથી ચોપડેલા બાણવતી મારેલા મૃગનું માંસ ખાય અને વિપરીત પણ બોલેજ.

૧ ‘અહો પિતા’ સંસ્કૃત વ્યાકરણની રીતિ પ્રમાણે ‘પીતા’ શબ્દના પીધા અને પીળા એવા બે અર્થ થાય છે.

૨ શંકરે ‘પીતા’ શબ્દનો પીધા એ અર્થ ફેરવીને કહ્યું કે તે પીળા નહિ પણ ધોળા છે.

૩ મંડને કહ્યું કે શું તું તેનો રંગ જાણો છે ?

૪ ત્યારે શંકરે કહ્યું કે હું તો રંગ જાણું છું પણ તે તો તેનો રસ લીધો છે. અર્થાત્ હું તો મદિરાના રંગને જાણું છું પણ તું તો રસ-સ્વાદ જાણે છે. તાત્પર્ય કે તે મદિરા પીધો છે. રંગ જાણવાથી પાપી થવાનું નથી, પણ સ્વાદ જાણવાથી પાપી થવાય છે

૫ ‘મત્તોજાતઃ’ એ વાક્યનો વ્યાકરણની રીતી પ્રમાણે “ મારો દિકરો ” એવો અર્થ થાય છે.

કંથાં વહસિ દુર્બુદ્ધે ગર્દભેનાઽપિ દુર્વહામ્ ।

શિશ્વાયજ્ઞોપવીતાભ્યાં કસ્તે ભારો ભવિષ્યતિ ॥

મંડન—હે દુર્બુદ્ધિવાળા ! તું ગધેડાથી પણ નહિ ઉપાડી શકાય એવી કંથા—કામળને ધારણ કરે છે, ત્યારે તને શિખાસૂત્ર રાખવાથી શે ભાર થવાનો હતો ? (થોડા ભારની ખીકથી મોટો ભાર ઉપાડે છે માટે તું દુર્બુદ્ધિવાળો છે.)

કંથાં વહામિ દુર્બુદ્ધે તવ 'પિત્રાપિ દુર્ભરામ્ ।

શિશ્વાયજ્ઞોપવીતાભ્યાં શ્રુતેર્ભારો ભવિષ્યતિ ॥

શંકર—હે દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા ! તારા બાપથી પણ ન ઉપાડી શકાય એવી કંથાને હું ધારણ કરું છું, પણ શિખા તથા યજ્ઞોપવીત ધારણ નથી કરતો એનું કારણ એ છે કે, શિખાસૂત્ર ધારણ કર્યા હોત તો વેદની શ્રુતિને ભારથાત. શ્રુતિની એવી આજ્ઞા છે કે, “યદહરેવ ચિરજેત્તદહરેવ પ્રવ્રજેત્ । અથ પરિત્રાહ વિવર્ણ-વાસા મુંડોઽપરિગ્રહઃ” ॥ (જે દિવસે વૈરાગ્ય થાય તે દિવસેજ સન્યસ્ત લેવું, સંન્યાસીએ ભગવાં વસ્ત્ર પહેરવાં, મુંડિત થવું, શિખા-સૂત્ર વગેરેનો પરિગ્રહ કરવો નહિ.)

ત્યક્ત્વા પાણીગૃહીર્તીં સ્વામશક્ત્યા પરિરક્ષણે ।

શિષ્યપુસ્તકભારેચ્છો વ્યાख्याતા બ્રહ્મનિષ્ઠતા ॥

મંડન—“પોતાની સ્ત્રીનું રક્ષણ નહિ થવાને લીધે સ્ત્રીનો ત્યાગ કરી, શિષ્ય પુસ્તકના ભારની ઇચ્છાવાળો થયો છે, તો હવે તારૂં બ્રહ્મનિષ્ઠપણું બાણ્યું બાણ્યું !! ”

“૧ શિખાસૂત્રનો તથા સ્ત્રી પુત્રાદિનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ લીધા શિવાય બ્રહ્મનિષ્ઠપણું સિદ્ધ થવું નથી, અને તે સંન્યસ્ત તારા બાપે લીધું નથી માટે તે ગધેડા છે એવા અર્થમાં શંકરે કહ્યું છે કે “કંથાં વહામિ દુર્બુદ્ધે” મંડનના બાપને ગધેડા કહેવાનું કારણ એ છે કે, “જે પુરુષ સ્ત્રીઓથી વારં-વાર તિરસ્કાર પામવા છતાં પણ સ્ત્રીઓનો પ્રસંગ છોડે નહિ અને સંન્યાસ ગ્રહણ ન કરે તો તે ગધેડાજ કહેવાય.”

મંડનના કર્મનિષ્ઠપણાનો અભિમાન તોડવા પોતાના ઉપર જેવો દોષ મુક્યો તેવોજ દોષ શંકર મંડનના ઉપર મુકે છે:—

गुरुश्रृषणालस्यात्समावर्त्य गुरोः कुलात् ।

स्त्रियः शुश्रूषमाणस्य व्याख्याता कर्मनिष्ठता ॥

શંકર—“ તું કે જેણે ગુરુસેવા કરવામાં આલસ્યને લીધે પ્રહ્લ્લચર્યાશ્રમ પૂરો કરી સ્ત્રીઓનું સેવન કરવાની ઇચ્છાથીજ અગ્નિ-હોત્રાદિ કર્મોમાં નિષ્ઠા રાખી છે, માટે તારું કર્મનિષ્ઠપણું પણ મેં જાણ્યું જાણ્યું ! ! ”

स्थितोऽसि योषितां गर्भे ताभिरेव विवर्धितः ।

अहो कृतज्ञता मूर्ख कथं ता एव निंदासि ॥

મંડન—“ હે મૂર્ખ ! તું સ્ત્રીઓના ગર્ભમાંજ રહ્યો હતો, અને સ્ત્રીઓએજ તને ઉછેરી મોટો કર્યો છે, છતાં તું સ્ત્રીઓનીજ નિંદા કરે છે ? આથી તારું કૃતજ્ઞપણું સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે. ”

यासां स्तन्यं त्वया पीतं यासां जातोऽसि योनितः ।

तासु मूर्खतम स्त्रीषु पशुवद्रूपसे कथम् ॥

શંકર—“ હે મહા મૂર્ખ ! જે સ્ત્રીઓનું તેં દુધ પીધું છે, તથા જેઓની યોનિથી તું ઉત્પન્ન થયો છે, તે સ્ત્રીઓમાંજ તું પશુની માફક કેમ રમણુ કરે છે ” ?

मंडन—वीरहत्यामवाप्तोऽसि वन्हीनुद्वास्य यत्नतः ।

“ તેં જાણી જોઈને પ્રયત્નપૂર્વક અગ્નિહોત્રનો ત્યાગ કર્યો છે માટે તને “ વીરહા વા ષ્ઠ દેવાનાં યોગ્મિનુદ્વાસયતિ ” એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે ઈંદ્રની હત્યા કર્યા જેવું પાપ લાગ્યું છે. ”

શંકર—आत्महत्यामवाप्तस्त्वमविदित्वा परं पदम् ॥

“ તું પરમપદરૂપ આત્માને જાણ્યા શિવાય રહ્યો છે માટે તને તો આત્મહત્યા લાગી છે. શ્રુતિ કહે છે કે, “ અસન્નેષસ

भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत् ”—જે બ્રહ્મને અસત્ જાણે છે તે પોતેજ અસત્ છે અને તેથી તે આત્મહત્યારો થાય છે. વળી શ્રુતિ એમ પણ કહે છે કે, “ असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजनाः ” ॥ જેઓ અવિદ્યાને લીધે આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતા નથી, તેઓ આ દેહ છોડ્યા પછી પ્રકાશ વિનાના અને અજ્ઞાનરૂપી અંધારાથી ઘેરાએલા અસુર લોકમાં જાય છે. તેમને આત્મહત્યા કરનાર કહે છે. સ્મૃતિ પણ કહે છે કે, “ अन्यथा संतमात्मानं योऽन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणान्मापहारिणा. ” આત્માનું ખરૂં સ્વરૂપ ન જાણતાં જે અન્યથા પ્રતિપાદન કરે છે, એવા તે આત્માપહરણ કરનાર ચોરે કયું પાપ નથી કર્યું ? અર્થાત્ બધાંજ પાપ કર્યા છે.

મંડન—તું મારા દ્વારપાલોને છેતરીને ચોરની માફક અહિં કેમ આવ્યો ?

શંકર—અરે ! હું તો ચોર નથી, પણ તુંજ ચોર છે, કારણકે સંન્યાસીઓને અન્ન આખ્યા શિવાય તુંજ ચોરની માફક જમે છે ! ચોર કેને કહેવો તેની બ્યાખ્યા ભગવદ્ગીતાના ૩ જ અધ્યાયમાં નિચે પ્રમાણે બતાવી છે. “ इष्टान् भोगान् हि वो देवा . दास्यन्ते यज्ञभाविताः । तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ” ॥ યજ્ઞોથી તૃપ્ત કરેલા દેવો તમને ઇષ્ટભોગ અવશ્ય આપશે. દેવોએ આપેલા અન્નાદિ ભોજ્ય પદાર્થોને, પંચયજ્ઞદ્વારા દેવતાઓને આખ્યા વિના જે ભોગવે છે, તેને ચોર જાણવા. વળી—“ पतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान् स्वामिनावुभौ । तयोरन्नमदत्त्वा तु भुक्त्वा चांद्रायणं चरेत् ” ॥ સંન્યાસી અને બ્રહ્મચારી રાંધેલાં અન્નના માલીક છે, તેઓને અન્ન આખ્યા શિવાય જમવું એ પણ ચોરનુંજ કામ છે.

મંડનને ચોર કહ્યો તેથી ઘણાજ ખીજવાઈને કહે છે કે,—

ક બ્રહ્મ ક ચ દુર્મેધાઃ ક સંન્યાસઃ ક વા કલિઃ ।

સ્વાદ્વક્ત્રમક્ષ્યકામેન વેષોઽયં યોગિનાં ધૃતઃ ॥

મંડન—અરે ! બ્રહ્મ ક્યાં અને વિષયાસક્ત દુર્બુદ્ધિવાળો તું ક્યાં ? સંન્યાસ ક્યાં અને ઘોર કલિયુગ ક્યાં ? તેં તો મીઠાં મીઠાં સ્વાદિષ્ટ લોજનની લાલચેજ આ સંન્યાસીઓનો વેષ લીધો છે. આ સાંભળી શંકર કહે છે કે,—

ક સ્વર્ગઃ ક દુરાચારઃ કાગ્નિહોત્રં ક વા કલિઃ ।

મન્યે મૈથુનકામેન વેષોઽયં કર્મિણાં ધૃતઃ ॥

શંકર—અરે ! સ્વર્ગ ક્યાં અને દુરાચાર ક્યાં ? તેમજ અગ્નિ-હોત્ર ક્યાં અને કલિયુગ ક્યાં ? હું ધારૂં છું કે તેં તો માત્ર મૈથુનની ઇચ્છાથીજ આ કર્મકાંડીઓનો વેષ ધર્યો છે.

મંડન—અરે ! તું તો જડ જેવો છે કે શું ?

શંકર—પંચમહાભૂતથી થયેલા દેહમાં જડપણું છે, પણ ચૈતન્ય-રૂપ આત્મામાં જડપણું નથી.

મંડન—અરે ! તું તો અભાગીઓ છે !

શંકર—હું તો અભાગીઓ નથી પણ જે લોકોમાં પૂજાતો નથી, અર્થાત્ લોકોમાં જેને માન નથી તેજ અભાગીઓ કહેવાય છે.

મંડન—તું શું ચોર લોકોનો આશ્રિત છે ?

શંકર—ચોર લોકોને કામક્રોધાદિથી પીડા થાય છેજ !

મંડન—અરે ચોર ! તું મારી આજ્ઞા શિવાય મારા ઘરમાં કેમ આવ્યો ?

શંકર—તારા સારા ભાગ્યથી હું પોતે વિષ્ણુજ અહિં આવ્યો છું.

મંડનથી જ્યારે કંઈ પણ ઉત્તર ન અપાયો ત્યારે ‘શેષ ક્રોધેન પૂરયેત્’ એ ન્યાય પ્રમાણે ચીડાઈ ગયો, અને બોલ્યો કે,—

અરે કોણ છે રે ? આ ચાંડાળને આ પુણ્યકર્મમાં કેમ આવવા દીધો ! યજ્ઞમંડપમાં કુતરાના આવવાથી જેમ યજ્ઞમંડપ અભડાય છે તેમ આ ભીખારીના આવવાથી આપણું શ્રાદ્ધકર્મ અપવિત્ર થાય છે, આ વખતે મારી પાસે તરવાર નથી, બાકી એનો શિરચ્છેદ કરી નાંખત ! (જોરથી બૂમ પાડી) અરે અહિં કોણ છે ? આ દુષ્ટને અહિંથી લઈ જાઓ; અને એની ગરદન કાપી નાંખો !!

શંકર—(મંડનથી પણ વધારે ક્રોધ કરી) હે મદાંધ ! તું શું બકવાદ કરી રહ્યો છે ? યાદ રાખ કે હું પરમમંત્રવેત્તા છું. તને આ ઘરમાંથી બહાર કાઢી, તારા નાકમાં નાથ ઘાલી, તારા દાંત તોડી તને સંન્યાસી બનાવ્યા શિવાય નહિ છોડીશ.

આ શબ્દો સાંભળી વ્યાસજી અને જૈમિનિ મુનિ ચકિત થઈ ગયા, અને વ્યાસે જૈમિનિને પૂછ્યું કે,—

હે જૈમિનિજી ! આ કોણ છે તે ઝોળખો છો ?

જૈમિનિ—ગુરૂદેવ ! મારી શી યોગ્યતા કે હું એને ઝોળખી શકું ? હું આપનેજ પૂછવાના વિચારમાં હતો કે, એ કોણ છે ?

વ્યાસજી—અરે ! ભવિષ્યોત્તર પુરાણમાં જે શંકરાવતાર લખ્યો છે, તેજ આ છે.

જૈમિનિ—શું આ કૈલાસનાથ છે ? પછી તો શું પૂછવું ?

પછી વ્યાસજીએ બન્નેનો કળઝો પતાવવાને યુક્તિથી મંડનને કહ્યું કે હે મંડનમિશ્ર ! તું મહા કર્મિષ્ઠ છે, ગૃહસ્થાશ્રમના ધર્મ તું યથાર્થ જાણે છે, ધર્મશાસ્ત્ર તારાથી અજાણ નથી. શ્રાદ્ધના સમયમાં તારે આટલો ક્રોધ કરવો યોગ્ય નથી. મધ્યાન્હકાળે કોઈપણ અતિથિ આવે તો તેને વિષ્ણુસમાન ગણી ગૃહસ્થોએ તેને અન્ન આપવું જોઈએ.

જેથી આ અતિથિને દુર્વચન ન કહેતાં સત્કારપૂર્વક ભિક્ષા આપ !

મંડન—હે વ્યાસજી ! આપે મને ઘણા સારો ઉપદેશ આપ્યો. પ્રથમ મને ક્રોધ આવી ગયો, પણ હવે હું પરતાઉં છું. (એમ કહી હાથ ખગ વિગેરે ધોઈને) શંકરાચાર્યને કહે છે કે,—

હે સંન્યાસી ! આપ મારાથી શ્રેષ્ઠ છો, આપને જે કટુવચન કહેવાયા હોય તેની માફી માંગું છું. હું આપને પ્રણામ કરું છું, અને આજે આપને લિક્ષાને માટે નિમંત્રણ કરું છું.

શંકર—હે મંડન ! હું તારે ત્યાં લિક્ષા લેવાને આવ્યો નથી, પણ તારી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની લિક્ષા લેવા આવ્યો છું. તારામાં સામર્થ્ય હોય તો મને વાદરૂપી લિક્ષા આપ. જો હું હારી જાઉં તો મારે તારા શિષ્ય થવું અને તું હારે તો તારે મારા શિષ્ય થવું, એવી સરત કરીને તું મને વિવાદરૂપી લિક્ષા આપ. હું કંઈ તારે ત્યાં ભોજનની લાલચથી આવ્યો નથી, મારી ઇચ્છા માત્ર વેદાંતમાર્ગ પ્રચાર કરવાની છે. હું સઘળા વાદિઓને જીતી જ્યાં ત્યાં વેદાંત-માર્ગનો વિસ્તાર કરું છું, તો તું પણ આ મતનો આશ્રય કર, અથવા મારી સાથે વિવાદ કર, નહિ તો ‘હાર્યો’ એમ કહે !

મંડન—હે સંન્યાસી ! કદિ હજાર મુખવાળો શેષનાગ વાદ કરવા આવે તો તેમની સાથે પણ વાદ કરવાને આ મંડનમિશ્ર ડરે એમ નથી. તેમ ‘હાર્યો’ એમ કહી શ્રુતિઓએ સ્વીકારેલા કર્મ-કાંડના સિદ્ધાંતને છોડીને વેરાગીઓના કપોલકલ્પિત મતમાં કદિ પણ પડનાર નથી. આપણા બેની વચમાં જ્યારે શાસ્ત્રાર્થ થશે ત્યારેજ મારો શાંસ્ત્રમાં કરેલો પરિશ્રમ સફળ થશે. જે અપૂર્વ અમૃત પોતાની મેળેજ પ્રાપ્ત થાય, તેને કયો માણસ ન સ્વીકારે ? હે સંન્યાસી ! હું કે જે નિરીશ્વરવાદી મીમાંસક છું તે ઇશ્વરનું પણ ખંડન કરવાને ચુકીશ નહિ, તો પછી તમારું વેદાંત મારા શા હિશાબમાં છે ? હું ધારું છું કે, દુષ્ટ વાદીઓના ગર્વરૂપ વનને કાપવામાં કુઠારરૂપ અને જેમાં સર્વ શાસ્ત્રો પરિપૂર્ણ રીતે વસેલા છે એવી વાણી તમારા કાન-પર આવી નથી ત્યાં સુધીજ તમે વિવાદરૂપ લિક્ષા માંગશો. હે મુને ! તમારે જો વાદ કરવાની ઇચ્છા હતી તો ‘વાદરૂપ લિક્ષા આપો’ એમ કંગાલપણે કહેવાની કરી જરૂર ન હતી, કારણ કે

ન્યારે હું વાદની વાત સાંભળું છું ત્યારે પ્રતિવાદીની માંગણી શિ-
વાચજ વાદયુદ્ધમાં ઉતરી પડું છું. મને લાંબા સમયથી વાદ કરવાની
જે ઇચ્છા હતી તે આજે પૂરી થશે એમ હું ધારું છું.

વાદ કરવા હું તૈયાર છું, પણ આપણા વચ્ચે વિવાદ ચાલતાં
'આ જીત્યો અને આ હાર્યો' એમ કહેનાર કોઈ સાક્ષર મધ્યસ્થની
આપણે જરૂર છે. વાદીઓ એક બીજાને જીતવાનેજ વાદ કરે છે,
'વાદી મદ્રં ન પશ્યતિ' એ ન્યાયે વાદી પ્રતિવાદીનું કલ્યાણ ઇચ્છતો
નથી, પણ તેને હારેલો જીવાનેજ ઇચ્છે છે. આપણા વાદ કંઠ
શોષણરૂપ ફળવાળો નહિ હોવો જોઈએ.

વાદી પ્રતિવાદીએ બન્નેમાં એક વિપક્ષનું ગ્રહણ કરે અને એક
પક્ષનું ગ્રહણ કરે એવી વાદની મર્યાદા છે, અર્થાત્ એક પૂર્વપક્ષ કરે
અને બીજો ઉત્તરપક્ષ કરે; આપણે વાદના વિષયમાં શી પ્રતિજ્ઞા
કરવી? પ્રતિજ્ઞામાં પ્રમાણ કોનું લેવું? મધ્યસ્થ કોને રાખવો? એ સઘળું
કહો. તમારો શો અભિપ્રાય છે? હું ગૃહસ્થાશ્રમીઓમાં શ્રેષ્ઠ છું,
અને આપ વાદ કરનારા સંન્યાસીઓના રાજા છો, આપણા જય
પરાજયની કંઈ સરત પણ થવી જોઈએ. આટલું થયા પછી આપણે
હસતે મોહોડે સારી રીતે વિવાદ ચલાવીએ.

અહો! આજ હું અત્યંત ભાગ્યશાળી થયો છું કે જેથી આપ
મારી સાથે વિવાદની માંગણી કરો છો. આપણે હવે વિવાદ સંબંધી
ચર્ચા આવતી કાલે કરીશું. હમણાં તો મને મધ્યાન્હ સંબંધી નિત્ય-
કર્મ કરવાની આજ્ઞા આપો.

શંકરે હસતે મોહોડે તે વાતનો સ્વીકાર કરી કહ્યું કે, ભલે,
આપણે આવતી કાલે શાસ્ત્રાર્થ કરીશું. અત્યારે તમારી શ્રાદ્ધ-
વિધિ આરાધો.

પછી મંડનમિત્રે શ્રાદ્ધની ક્રિયામાં પોતાના સદ્ભાગ્યથી પ્રાપ્ત
થયેલા આ ત્રણ મહાત્મા મુનિઓ (બ્યાસ, જૈમિનિ અને શંકરાચાર્ય)

(૧૩૨) શાસ્ત્રાર્થ માટે પ્રતિજ્ઞા અને સરસ્વતીનું મધ્યસ્થ રહેવું.

ની જેમ ત્રણ અગ્નિઓ (દક્ષિણાગ્નિ, ગાર્હપત્ય અને આહવનીય)ની પૂજા કરવામાં આવે છે તેમ પૂજા કરી. ત્રણેને યથાસાંગ ભોજન કરાવ્યું, અને શ્રાદ્ધક્રિયા પૂર્ણ કરી.

પછી વેદાંતવેદ પરમાત્માને જાણનારા આ ત્રણે મુનિઓએ પરસ્પર થોડીવાર સુધી પરમાત્માના સ્વરૂપ સંબંધી ચર્ચા કરી. વ્યાસ અને જૈમિનિ મંડનના ઘરમાંથી નિકળી તરતજ અંતર્હિત થયા અને શંકરાચાર્ય નર્મદાતટ ઉપરના દેવાલયમાં ગયા. બીજાઓને અલભ્ય એવા વ્યાસ જૈમિનિના દર્શન કરી રાજી થયેલા શંકરાચાર્ય દેવાલયમાં જઈ મંડનને ત્યાં બનેલી વાત શિષ્યોને સંભળાવતાં સંભળાવતાં રાત્રિ વ્યતીત કરી.

પ્રકરણ ૧૫ મું.

શાસ્ત્રાર્થ માટે પ્રતિજ્ઞા અને સરસ્વતીનું મધ્યસ્થ રહેવું.

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः ।

तस्माद्धर्मो न हातव्यः..... ॥

મનુ.

“અર્થ—ધર્મનો ત્યાગ કરવાથી તે આપણો નાશ કરે છે, ધર્મનું સંરક્ષણ કરવાથી તે આપણું સરક્ષણ કરે છે, માટે ધર્મનો ત્યાગ કરવો નહિ.”

નર્મદા નદીના કિનારા ઉપરના શિવાલયમાં શંકરાચાર્યના પદ્મપાદાદિ શિષ્યો આચાર્યને ઘણીવાર લાગવાથી ચિંતા કરવા લાગ્યા, અને પદ્મપાદ બોલ્યા કે,—

ભાઈઓ ! ગુરૂમહારાજ કહી ગયા હતા કે ‘હું’ મંડનમિશ્રને મળીને હમણાં આવું છું, છતાં હજી કેમ ન આવ્યા ?’ કોણ જાણે શા કારણથી વિલંબ થયો હશે ? મ્હને તો ચિંતા થાય છે.

આનંદગિરિ—ભાઈ ! ચિંતા શા માટે કરો છો કંઈક સખળ કારણથી રોકાયા હશે, એમને દુઃખ દે એવું આ જગતમાં હું તો કોઈને જોતો નથી.

એટલામાં નારાયણ નારાયણ બોલતા આચાર્ય આવ્યા અને પોતાના આસને બેસી શિષ્યોને કહ્યું કે, કેમ શિષ્યો ! મને આવતા જરા વિલંબ થયો તેથી તમને ચિંતા થઈ હશે ?

પદ્મપાદ—ગુરો ! આપનો વિયોગ ક્ષણમાત્ર પણ સહન થઈ શકતો નથી.

શંકર—શિષ્યો ! થનાર હતું તે થયું ! હવે ત્યાંનું વૃત્તાંત સાંભળો.—તમારી પાસેથી નિકળી મંડનના ઘરની અગાસીના મધ્ય ભાગમાંથી તેના ઘરમાં ગયો, તે વખતે મંડન શ્રાદ્ધની ખટપટમાં હતો. મને જોયો એટલે તેણે ઘણાજ ક્રોધ કર્યો અને મને ઘણું દુર્વચનો કહ્યાં; મેં પણ તેને તેવાજ ઉત્તરો આપ્યા. છેવટે તેની પાસે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની કબૂલાત કરાવી, ત્યાંજ ભિક્ષા લઈ આવ્યો આવું છું. આજ તો હવે સાંજ પડી છે, કાલે સવારે અહિં મોટી સભા ભરાશે અને મારો અને મંડનનો અપૂર્વ શાસ્ત્રાર્થ થશે.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળમાં પોતપોતાના આનિહકથી પરવારી ગામના ઘણાક માણસો આ શાસ્ત્રાર્થ સાંભળવાને ત્યાં આવ્યા. આચાર્ય પણ તૈયાર થઈ પોતાના આસનપર બેઠા. એટલામાં મંડનમિશ્ર કેટલાક પડિતોની સાથે ત્યાં આવી આચાર્યની સન્મુખ બેઠો, અને આચાર્યને કહ્યું કે,—

હો સંન્યાસી ! આજે તમારી વિદ્યાનું બળ મારે જોવું છે, શાસ્ત્રાર્થનો આરંભ કરો.

શંકર—(હસીને) બહુ સાફ ! આપણે શાસ્ત્રાર્થ કરવામાં કંઈ વાંધો નથી. પણ પ્રથમ આપણે બન્નેએ ચોકસ પ્રતિજ્ઞા કરવી જોઈએ, અને કોઈ મધ્યસ્થની નિમણૂક થવી જોઈએ.

મંડન—અરે ! પ્રતિજ્ઞાની શી જરૂર છે ? બન્નેના શાસ્ત્રાર્થ થયા પછી જે પરિણામ આવવાનું હશે તે આવશે.

શંકર—વાહ ! એમ કંઈ બને ! પ્રતિજ્ઞા વિના હું એક અક્ષર પણ ન બોલું.

મંડન—બહુ સાફ ! એમ કરો. પ્રથમ હું મારો સિદ્ધાંત કહી પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે,—વેદ, ઉપનિષદો અને સર્વ શાસ્ત્રો આત્મસ્વરૂપનું વર્ણન નથી કરતા, પણ કર્મકાંડનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. કારણકે શબ્દમાત્ર કોઈ પણ ક્રિયાને જ બોધન કરે છે. માટે કર્મ એ જ આત્માનું સ્વરૂપ છે. અને કર્મથી જ મુક્તિ છે. જ્યાં સુધી જીવવું ત્યાં સુધી અભિહોત્રાદિ કર્મ જ કરવા જોઈએ. એ મારો સિદ્ધાંત છે. જો તમે શાસ્ત્રના પ્રમાણથી મારા આ સિદ્ધાંતનું ખંડન કરશો તો હું સફેદ કપડાં ઉતારી લગવાં પહેરીશ. અને તમારો શિષ્ય થઈ સંન્યાસ ગ્રહણ કરીશ. જો હું આ પ્રતિજ્ઞા ન પાળું તો મારા બેતાળીશ પૂર્વજો સાથે નર્કમાં જઈશ. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે. હવે તમારી પ્રતિજ્ઞા શી છે તે કહો ?

શંકર—વાહ ! મંડનમિશ્ર વાહ ! ઘણી સરસ પ્રતિજ્ઞા કરી. હવે મારી પ્રતિજ્ઞા સાંભળો. સચ્ચિદાનંદ પરબ્રહ્મ એક જ છે. અનાદિ અવિદ્યાના ભ્રમથી જેમ સીપણીમાં રૂપાની પ્રતીતિ થાય છે અને રજ્જુમાં સર્પની ભ્રાંતિ થાય છે, તેમ આ જગત્ બ્રહ્મરૂપ છતાં અનાદિકાળની ભ્રાંતિથી જગત્ રૂપે દેખાય છે. બ્રહ્મનું યથાર્થ જ્ઞાન થવાથી જગત્નો જગત્ રૂપ ભ્રમ લય થઈ જગત્ બ્રહ્મરૂપ દેખાય છે. આ વિષયમાં વેદના મસ્તકરૂપ ઉપનિષદો પ્રમાણ છે. જેમકે ‘एकमेवाद्वितीयम्.’ । ‘सत्यं ज्ञानमनंतम्.’ । ‘विज्ञानमानंदं ब्रह्म.’ । ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’ । ‘वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्’ । ‘तरति शोकमात्मवित्’ । ‘तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनु पश्यतः’ । ‘ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति’ । ‘न स पुनरावर्तते न स पुनराव-

તેતે' इत्यादि । હજારો પ્રમાણે, આત્મજ્ઞાનથીજ મોક્ષ મળે છે, કર્મથી નહિ એમ પ્રતિપાદન કરે છે. અજ્ઞાનનો લય થયા પછીની જે સ્વરૂપસ્થિતિ તેનેજ અમે જન્મમરણાદિરહિત પરમમુક્તિ માનીએ છીએ. આ મારા સિદ્ધાંતને હું વેદોપનિષદના પ્રમાણોથી સિદ્ધ કરી તમારા સિદ્ધાંતનું ખંડન કરીશ. જો આ મારા સિદ્ધાંતનું તમે ખંડન કરશો તો હું ભગવાં વસ્ત્ર ઉતારી સફેદ વસ્ત્ર પહેરીશ અને તમારો શિષ્ય થઈ ગૃહસ્થાશ્રમી થઈશ. આ પ્રતિજ્ઞા ન પાળું તો હું મારા બેતાલીશ પૂર્વજો સાથે નર્કમાં જઈશ.

મંડન—આપણી પ્રતિજ્ઞા તો થઈ અને આ સભાસદોએ પણ સાંભળી, હવે શાસ્ત્રાર્થનો આરંભ કરો.

શંકર—મંડન ! હજી એક વાત તો રહી ગઈ; તે એ કે, તમારો અને મારો શાસ્ત્રાર્થ ઘણો ભારી થશે. માટે કોણ હાથું અને કોણ જીત્યું એનો નિકાલ કરનાર ત્રીજું કોઈ નિષ્પક્ષપાતી મધ્યસ્થ જોઈએ, મધ્યસ્થ શિવાય શાસ્ત્રાર્થમાં શું ફળ ?

મંડન—ત્યારે હવે કોને મધ્યસ્થ કરીએ ? આપ કહો તેને મધ્યસ્થ રાખીએ.

શંકર—મધ્યસ્થ તો તમારા ઘરમાંજ છે. તમારી સ્ત્રી ઉભય-ભારતી સાક્ષાત્ સરસ્વતીનો અવતાર છે, એ હું જાણું છું. આપણા શાસ્ત્રાર્થમાં તેજ મધ્યસ્થ થવી જોઈએ. તમારી સ્ત્રી મધ્યસ્થ રહી હાર્યા જીત્યાનો નિર્ણય કરશે તો તમને એમ ન લાગશે કે એણે પક્ષપાત કર્યો છે. કારણકે આ શાસ્ત્રાર્થમાં મારી જીત થવાની છે. અને તમેજ હારવાના છો, જેથી તમારા પક્ષનું માણસજ મધ્યસ્થ હોય તો તમને સંશય રહે નહિ. માટે તમારી સ્ત્રીને બોલાવો.

મંડને પોતાના શિષ્યને ઘેર મોકલી સરસ્વતીને ત્યાં તેડાવી. આવતાં બરાબર સરસ્વતીએ આચાર્યને તથા મંડનમિશ્રને પ્રણામ

કરી પૂછ્યું કે, મહારાજ ! વિદ્વાનોની સભામાં આ અબળાને શા માટે બોલાવી છે ? જે આજ્ઞા હોય તે ફરમાવો !

મંડન—એનો ઉત્તર આ સંન્યાસી આપશે.

શંકર—હે સરસ્વતી ! અહિં તમને એટલા માટે બોલાવ્યા છે કે, તમારા પતિનો અને મહારો અપૂર્વ શાસ્ત્રાર્થ થવાનો છે. તેમાં જે હારી જાય તે એકએકનો શિષ્ય થાય, એવી પ્રતિજ્ઞા આગળથી થઈ ચુકી છે; પણ હારજીતના નિશ્ચયને માટે કોઈ મધ્યસ્થ જોઈએ અને તે તમનેજ કરવા એવો બન્નેએ નિશ્ચય કર્યો છે. માટે તમારે અમારો શાસ્ત્રાર્થ થાય ત્યાં સુધી અહિં અમારી સમક્ષ બેસી શાસ્ત્રાર્થ શ્રવણ કરી હાર્યા જીત્યાનો નિર્ણય કરવો.

સરસ્વતી—મહારાજ ! હું સ્ત્રી છું, તમારા પ્રચંડ શાસ્ત્રાર્થમાં હું શું સમજીશ ? સમજ્યા વિના હારજીતનો નિર્ણય કેવી રીતે થશે ? માટે હું મધ્યસ્થ થવાને લાયક નથી.

શંકર—સરસ્વતી ! શું તું મને શિખવે છે ? મને સમજાવે છે ? તારી યોગ્યતા શું હું નથી જાણતો ? તું સર્વ વિદ્યાની માતા સાક્ષાત્ સરસ્વતી છે. એવી કોઈ પણ વિદ્યા નથી કે જે તારાથી અજાણ હોય ! !

સરસ્વતી—મહારાજ ! આપનું કહેવું કદિ યોગ્ય છે, પણ બીજી અડચણ એવી છે કે, તમારો મહારા પતિની સાથે શાસ્ત્રાર્થ થાય અને તેમાં હું મધ્યસ્થ રહું એ યોગ્ય ગણાય નહિ. કારણ કે કદિ વાદમાં મારા સ્વામીનો જય થાય અને યોગ્ય સમજીને હું એમજ કહું તો મને પક્ષપાતનો દોષ લાગે, અને કદિ આપનો જય થાય અને તેમ બોલું તો પતિદ્રોહનું કલંક લાગે; માટે આપ આ ઘડામાં મને નહિ ફસાવો.

શંકર—હે સરસ્વતી ! તારી વાત યોગ્ય છે. છતાં અમારા શાસ્ત્રાર્થમાં તારા શિવાય કોઈ સમજી શકવાનું નથી. તેમજ પક્ષ-

પાત રહિત જય પરાજયના નિર્ણય કરનારને કોઈ દોષ હઈ શકતું નથી.

સરસ્વતી—મહારાજ ! ખીજી એક વાત એવી છે કે, અમારે ત્યાં અગ્નિહોત્ર છે, જેથી હું અહિં રોકાઉં તો ઘરમાં ઘણીજ અડચણ પડે. પંડતજી (મંડનમિશ્ર) અહિં શાસ્ત્રાર્થમાં રોકાશે, એટલે અગ્નિહોત્રનું કાર્ય સાચવવાને મારે તો ઘેરજ રહેવું પડશે. હું તમને બન્નેને એક એક પુષ્પમાળા પહેરાઉં છું, આપ સુખેથી શાસ્ત્રાર્થ કરો. શાસ્ત્રાર્થ કરતાં કરતાં જેના કંઠમાંની પુષ્પમાળા કરમાય તેનો પરાલવ અને જેના કંઠમાંની પુષ્પમાળા જેવીને તેવી રહે તેનો જય સમજવો. હવે મધ્યસ્થની કંઈ જરૂર નથી.

શંકર—ધન્ય સરસ્વતી ! ધન્ય તારી યુક્તિને ! ઠીક, તો તે પુષ્પમાળા બન્નેને પહેરાવ અને તું જા.

સરસ્વતીએ બન્નેના ગળામાં પુષ્પમાળા પહેરાવી અને બન્નેને પ્રણામ કરી આશ્રમે ગઈ.

પ્રકરણ ૧૬ મું.

મંડનમિશ્ર અને શંકરાચાર્યનો શાસ્ત્રીય વિવાદ.

પઠન્તુ શાસ્ત્રાણિ ભજન્તુ દેવાન્ કુર્વન્તુ કર્માણિ યજન્તુ યજ્ઞાઃ ।
આત્મૈકબોધેન વિનાઽપિ મુક્તિર્ન સિધ્યતિ બ્રહ્મશતાન્તરેઽપિ ॥

અર્થ:—“ શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરો, દેવતાઓને ભજો કે યજ્ઞો કરો, પણ આત્માના એક બોધ વિના મુક્તિ બ્રહ્માના સો યુગ જશે તો પણ થવાની નથી. ”

વિવેક ચૂડામણિ.

સરસ્વતીના ગયા પછી બન્નેનો વિવાદ ચાલવા માંડ્યો. બ્રહ્માદિ દેવતાઓ પણ આ શાસ્ત્રાર્થ સાંભળવાને પોતપોતાના વાહનપર બેસી અંતરીક્ષમાં કોઈ પણ ન બેઠ શકે એવી રીતે આવ્યા.

ખન્ને વચ્ચે અનેક પશ્નોત્તરો થવા લાગ્યા. સભાસદો ‘વાહ વાહ’ કહેવા લાગ્યા. પોતપોતાના પક્ષમાં વેદના પ્રમાણો અપાવવા લાગ્યા. દિવસે દિવસે શાસ્ત્રાર્થમાં વધારો થવાની સાથે શ્રોતાઓનો પણ વધારો થવા લાગ્યો. અને ખન્નેને પરસ્પરનો પરાજય કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા વધવા લાગી.

સરસ્વતી દરરોજ મધ્યાન્હે ત્યાં આવી મંડનને લોજન માટે અને આચાર્યને ભિક્ષા માટે ઉઠાડતી હતી. આવી રીતે પાંચ છ દિવસ થઈ ગયા. એક દિવસ મંડનમિશ્રે આચાર્યને પૂછ્યું કે,—

હે સંન્યાસી ! તમે જીવની તથા ઈશ્વરની વાસ્તવિક અને શુદ્ધ એકરૂપતા સ્વીકારો છો તે બરોબર નથી, કારણ કે એમાં કંઈ વેદનું પ્રમાણ નથી.

શંકર—હે મંડન ! ઉદાહરક ગુરૂએ પોતાના શિષ્યને “તત્ત્વમાસિ શ્વેતકેતો” શ્વેતકેતુ ! તે તુંજ છે. એ વચનથી “પરમાત્મા જીવાત્માનું સ્વરૂપ છે” એમજ સમજાવેલું છે, અને એ વચન અમારા મતમાં પ્રમાણભૂત છે. બૃહદ્દારણ્યક ઉપનિષદ્માં યાજ્ઞવલ્કય મુનિએ જનકરાજને પણ એમજ કહ્યું છે કે, “અમયં वै जनकं प्राप्तोऽसि तदात्मानमेवावेदाऽहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत् । तत्र का मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः”॥ “હે જનકરાજ ! તું અભયપદને પામ્યો છે. તું તારા આત્માનેજ હું પ્રજ્ઞા છું એમ જાણી ચૂક્યો છે. જેથી સઘળું પ્રજ્ઞરૂપ થઈ ગયું. જેને પરમાત્માની તથા જીવાત્માની એકતા જોવામાં આવી તેને શો મોહ અને શો શોક છે ?” કશુંજ નથી.

મંડન—હે યોગી ! ઉપનિષદોમાં ‘તત્ત્વમાસિ શ્વેતકેતો’ ઇત્યાદિ વચનો, ‘દુષ્ટ’ ઇત્યાદિ મત્રોની માફક પાપ મટાડવાને, કેવળ જપ કરવાનેજ ઉપયોગી છે. તેમાં કંઈ બીજી વિવક્ષા (કહેવાની ઇચ્છા) હોય એમ લાગતું નથી.

શંકર—હુંફટ મંત્રોમાં કોઈ અર્થજ પ્રતીત થતો નથી તેથી તે મંત્રો કેવળ જપનેજ ઉપયોગી છે. પણ ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યોમાં તો અર્થ સ્ફુટ રીતે પ્રતીત થાય છે છતાં તેને જપ ઉપયોગી કેમ કહી શકાય ?

મંડન—‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યમાં ઉપર ઉપરથી જો કે જીવ ઈશ્વરનો અભેદ પ્રતીત થાય છે. છતાં એ વાક્ય યજ્ઞાદિ સત્કર્મ કરનારા યજમાનમાં પરમેશ્વરનો આરોપ કરી તેની સ્તુતિ કરવાને માટે છે, એટલે યજ્ઞાદિ કરવાના જે વિધિવાક્યો છે તેઓના અંગરૂપ છે પણ સ્વતંત્ર નથી.

શંકર—“હે મંડન ! યજ્ઞના ખીલો તથા પાષાણુ વિગેરે અંગો છે તેને વખાણુનારાં ‘આદિત્યો યૂપઃ’ ‘યજમાન પ્રસ્તરઃ’ ‘ખીલો સૂર્ય છે અને પાષાણુ યજમાન છે.’ ઇત્યાદિ વાક્યો કર્મકાંડનાજ છે. તેથી આ વાક્યોને વિધિવાક્યના અંગરૂપ ગણી શકાય, પણ ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યો કે જે કર્મકાંડથી તદ્દન જુદા હોઈ જ્ઞાનકાંડમાંજ રહેલાં છે તેને વિધિ વાક્યના અંગભૂત કેમ ગણી શકાય ? માટે ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યો સ્વતંત્રપણે જીવ બ્રહ્મના અભેદનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે.”

મંડન—હે સંન્યાસી ! ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યોને કર્મવિધિનાં અંગ રૂપ ન ગણવા હોય તો ન ગણો, પણ જેમ ‘મનો બ્રહ્મેત્યુપાસીત,’ ‘અન્ન મુપાસ્વ,’ ‘આદિત્યો બ્રહ્મેત્યાદેશઃ,’ ‘વાયુર્બાવ સંવર્ગઃ’ અને ‘પ્રાણોર્બાવ સંવર્ગઃ’ ઇત્યાદિ વાક્યો કર્મની વૃદ્ધિ કરવાને મન, અન્ન, સૂર્ય, વાયુ અને પ્રાણ કે જેઓ બ્રહ્મરૂપ નથી તેઓમાં બ્રહ્મબુદ્ધિ કરી તેમની ઉપાસના કરવાનું વિધાન કરે છે, તેમ ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યો જીવ કે બ્રહ્મ નથી તેમાં બ્રહ્મબુદ્ધિ કરી તેની ઉપાસના કરવાનું સ્વતંત્ર વિધાન કરે છે, એમ માનો. પણ તે વાક્યો જીવ બ્રહ્મની એકતા નિરૂપણ કરે છે એમ શામાટે કહો છો ?

શંકર—હે મંડન ! ‘ મનોબ્રહ્મેત્યુપાસીત ’ એ વાક્યો મન આદિ અનાત્મ પદાર્થોમાં પ્રહ્મભાવના કરાવવાને માટે હોવાથી એ વાક્યો ઉપાસનારૂપ ગણી શકાય; પણ ‘ તત્ત્વમસિ ’ વાક્યમાં ‘ અસિ ’ એટલે ‘ છે. ’-છે-એ વર્તમાનકાળ સૂચક હોવાથી-તે તું છે-અર્થાત્ તે જીવ-તું પ્રહ્મ-છે. અર્થાત્ તે જીવ પ્રહ્મરૂપ છે, જેથી એ વાક્યને ઉપાસનાનું વિધિ વાક્ય કહેવાયજ નહિ.

મંડન—‘ તત્ત્વમસિ ’ વાક્યમાં જો કે ઉપાસનાનો વિધિ સ્પષ્ટ દેખાતો નથી, છતાં અહિં વિધિની કલ્પના કરવી જોઈએ. જેમ ‘ આ દોરડી છે સર્પ નથી ’ એમ કહેતાં બરોબર સર્પની ભ્રાંતિ દૂર થઈ ભય જતો રહે છે, તેમ ‘ તત્ત્વમસિ ’ વાક્ય સાંભળતાંજ કંઈ જ્ઞાન થઈ જતું નથી, અને જીવ પ્રહ્મની એકતા જણાતી નથી. જેથી એ વાક્યમાં તાત્કાલીક ફળ ન હોવાથી એને ઉપાસનાનું વિધિ-વાક્યજ માનવું જોઈએ. કારણ કે ઉપાસના વિના મુક્તિ થતી નથી.

શંકર—હે વિદ્વાન્ ! જો મુક્તિ ઉપાસનારૂપ ક્રિયાથી થતી હોય તો સ્વર્ગોદિની પેઠે મુક્તિને અનિત્યતાનો દોષજ આવશે. પણ ‘ જ્ઞાનાદેષ તુ કૈવલ્યમ્ ’ ‘ ઋતે જ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ ’ જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે એ અમારા સિદ્ધાંતમાં કોઈ જાતનો ખાધ આવતો નથી. જો કે જ્ઞાન એ પણ એક જાતની માનસી ક્રિયા છે, તોપણ ઉપાસનારૂપ ક્રિયા અને જ્ઞાનરૂપ ક્રિયામાં ઘણોજ અંતર છે. ઉપાસના પુરૂષને આધીન હોવાથી કરવી ન કરવી વા ઉલટી રીતે કરવાને પણ શક્ય છે; અને જ્ઞાન તો વસ્તુને આધીન હોવાથી તેમાં ફેરફાર કરવાને કોઈ સમર્થ નથી. વસ્તુને યથાર્થ રીતે જાણવી એનું નામજ જ્ઞાન છે, અને ઉપાસનામાં તો કીડીની અંદર હાથીની ભાવના પણ થઈ જાય છે.

મંડન—ઠીક તો, ઉપાસનારૂપ અર્થ કદિ ન લઈએ-તો જીવને પ્રહ્મની ઉપમા આપે છે-એવો અર્થ કરવો જોઈએ.

શંકર—જીવમાં ચૈતન્યપણું પ્રસિદ્ધ હોવાથી જીવને ચૈતન્યપણાની ઉપમા આપી શકાતી નથી. જીવને સર્વજ્ઞપણાની તથા સર્વાત્મકપણાની ઉપમા આપીએ તો તમારા મતમાંજ વિરોધ આવશે, કારણકે તમે જીવને અદ્વૈત તથા અસર્વાત્મક માને છો.

મંડન—જીવમાં સર્વજ્ઞત્વાદિ ગુણો કદિ માનીએ તો પણ તે ગુણો માયાથી ઢંકાઈ રહ્યા છે જેથી જણાતા નથી, માટે ઉપમા માનવાને શો બાધ છે ?

શંકર—હે મંડન ! જીવ ઇશ્વરના ભેદભાવની શંકા માયાથી થાય છે એમ તો તમે માને છો, છતાં ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યનો અર્થ જીવબ્રહ્મની એકતામાં નથી, એવો ખોટો આગ્રહ તમે વિદ્વાન્થઈને શા માટે કરો છો ?

મંડન—હે મહાત્મા ! ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યમાં એવી ઉપલક્ષ્ય એકતા ભાસે છે, છતાં હુંજ ઇશ્વર છું એવી પ્રતીતિ કોઈને થતી નથી, માટે એ વાક્યોને કેવળ જપને માટેજ માનવા ભેદાયે.

શંકર—જો ઇન્દ્રિયદ્વારા ભેદજ્ઞાન સિદ્ધ થઈ જાય તો અભેદનું વર્ણન કરવાવાળી શ્રુતિઓને બાધ આવે. કારણકે વાક્યના યથાર્થ જ્ઞાનને ઇન્દ્રિયો જાણી શકતી નથી.

મંડન—ઇન્દ્રિયો કેમ નથી જાણતી ? હું ઇન્દ્રિયોથી બુદ્ધો છું એવું ભાન શું ઇન્દ્રિયોને થતું નથી ?

શંકર—અનાત્મ પદાર્થોનું ભાન ઇન્દ્રિયોથી થાય છે, પણ આત્મા ઇન્દ્રિયોથી કદાપિ જણાતો નથી.

મંડન—આત્મા અને ચિત્ત બન્નેને દ્રવ્ય માનીએ તો પછી ઇન્દ્રિયોથી આત્મા ન જણાય એમ કહેવાયજ નહિ.

શંકર—અરે ભાઈ ! આત્મા વ્યાપક અને સૂક્ષ્મ છે, જેથી ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાતો નથી. જે અવયવવાળી વસ્તુ હોય તેનેજ ઇન્દ્રિયો જાણી શકે, પણ નિરવયવ આત્માને ઇન્દ્રિયો જાણી શકતી નથી.

મંડન—આત્મા વેદ (જાણવા યોગ્ય) નથી, તો પછી શ્રુતિ-ઓએ જીવાત્મા અને પરમાત્માની એકતા કેમ બતાવી છે ?

શંકર—શ્રુતિઓએ ‘ અવિદ્યાની ઉપાધીવાળો જીવ ’ અને ‘ માયાની ઉપાધીવાળો ઇશ્વર ’ એવા ભેદ બતાવી, બન્નેની ઉપાધીનો ત્યાગ કરવાનો કહ્યો છે, અને ઉપાધિનો ત્યાગ થયો એટલે આપોઆપ એકતા સિદ્ધ થઈ જાય છે, જેથી આત્મા વેદ થતો નથી.

સર્વ તરફથી રોકાઈ ગયેલો મંડનમિશ્ર અનુમાનનું સ્થાપન કરવામાં અશક્ત થઈને શ્રુતિનો વિરોધ બતાવે છે,—

મંડન—હે શંકર ! “ દ્વા સુપર્ણા સયુજા સન્નાયા સમાનવૃક્ષં પરિષ્વજાતે । एकस्तयोः पिप्पलं स्वाद्वत्यनन्नन्नयो अभिचाकशीति ” (જીવ અને ઇશ્વરરૂપ બે પક્ષીઓ કે જેઓ સાથેજ રહેનારા અને પરસ્પરના મિત્ર છે તેઓ શરીરરૂપી એક વૃક્ષમાં રહ્યા છે. તેમાં જીવ મીઠાં મીઠાં એ વૃક્ષના ફળો ખાય છે, અને ઇશ્વર ફળને નહિ ખાવા છતાં પણ ખજવાન છે.) આ શ્રુતિ કે જે કર્મોનાં ફળોને ભોગવનારા જીવનાં અને કર્મોનાં ફળોને નહિ ભોગવનારા ઇશ્વરના ભેદને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે, તેથી અભેદ શ્રુતિનો ખાધ થાય છે.

શંકર—“ હે મીમાંસાના ન્યાયને જાણનારા વિદ્વાન્ ! જીવનો અને ઇશ્વરનો ભેદ તો પ્રસિદ્ધ છે. ફળ રહિત છે અને અનર્થના કારણરૂપ છે. તેમાં શ્રુતિની પ્રમાણુતા માનવી યોગ્ય નથી. કારણ કે અજ્ઞાત અર્થનું નિરૂપણ કરવામાંજ શ્રુતિનું પ્રમાણ છે એમ પૂર્વ મીમાંસાના કર્તા જૈમિનિએ સિદ્ધાંત કરેલો છે. જે જ્ઞાત અર્થમાં પણ શ્રુતિની પ્રમાણુતા માનીશું તો ‘ અગ્નિર્હિમસ્ય મેષજમ્ ’ ‘ અગ્નિ હિમનું ’ ઓસડ છે. ’ ઇત્યાદિ પ્રસિદ્ધ અર્થનું નિરૂપણ કરનારાં સઘળાં અર્થવાદ વાક્યો કે જેઓને જૈમિનિએ તેઓના પોતાના અર્થમાં અપ્રમાણ માનીને વિધિનાં અંગરૂપ માન્યા છે

તેઓને પોતાના અર્થમાં પ્રમાણભૂત માનવા પડશે. ” તેમજ હે મંડનમિશ્ર ! શ્રુતિઓએ, જગતમાં અજ્ઞાનના કારણથીજ લેદની પ્રતીતિ છે એવું વર્ણન માત્ર કરી એ લેદ જુદો અને માયારચિત છે એમ બતાવી છેવટે અલેદનુંજ વર્ણન કર્યું છે. જેથી લેદ બતાવવા-વાળી સર્વ શ્રુતિઓ બાધીત થઇ જાય છે. જીવ અને ઇશ્વરના સંબંધમાં ચેતનતા રૂપ કર્તાપણુનો જે ધર્મ જણાય છે તે મિથ્યા છે. જેમ ‘તપેલા લોઢાનો ગોળો બળે છે.’ અહિં બાળવાનો જે ધર્મ છે તે અગ્નિનો છે પણ લોઢાનો નથી, છતાં ‘લોઢાનો ગોળો બળે છે’ એવો વ્યવહાર આપણે ચલાવીએ છીએ. તેમજ ઇન્દ્રિયોમાં તથા મનઆદિ અંતઃકરણ ચતુષ્થયમાં જ્ઞાનનો જે વ્યાપાર જણાય છે તે સર્વ આત્મસત્તાથીજ જણાય છે. ઇન્દ્રિયોમાં જે જ્ઞાનની પ્રતીતિ થાય છે તે મિથ્યા છે. જીવ અને ઇશ્વર એ બન્ને તડકો અને ઓળાના સમાન છે, અને એ બન્નેનું કારણ જે સૂર્ય તે બેથી જુદોજ છે. તેવીજ રીતે આત્મા સર્વથી લિન્ન છતાં સર્વનું કારણ છે. મંડન ! આ બરેબરું તત્ત્વ મેં તમને કહ્યું છે, આ તત્ત્વનું જ્ઞાન ન હોવું એનું નામજ અજ્ઞાન છે. અજ્ઞાનથીજ શોકમોહાદિ છે અને થાય છે. અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ એજ પરમાનંદની પ્રાપ્તિ અને એજ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. જ્ઞાનથીજ બંધ શોકાદિની નિવૃત્તિ થયે મોક્ષ મળે છે. જ્ઞાનના મુખ્ય અધિકારી થવાને શમદમાદિ સાધન સંપન્ન થવું જોઇએ. કર્મ, ઉપાસના ચિત્તશુદ્ધિના સાધન છે. માટે હે મંડન મિશ્ર ! તું કર્મકાંડનો દુરાગ્રહ છોડી એકાગ્રચિત્તે એકાંતમાં વિચાર કરી જોશે તો આ સંસાર મિથ્યા છે એમજ કહેશે. કેવળ અધિષ્ઠાન આત્માની સત્તાજ જગતમાં વ્યાપી રહી છે. જ્ઞાનીના મનમાં જગતનો ત્રિકાળમાં અભાવ છે અને અજ્ઞાનીને જળમાં તરગો, સીપ-ણીમાં રૂપું, અને રજજીમાં સર્પની માફક જગતની સત્ય પ્રતીતિ થયા કરે છે. અર્થાત્ નામ રૂપાત્મક મિથ્યા પદાર્થની સત્ય

પ્રતીતિનું નામજ અજ્ઞાન છે. માટેજ “બ્રહ્મસત્યં જગન્મિથ્યા જીવો
બ્રહ્મૈવનાડપરઃ” (બ્રહ્મ સત્ય છે, જગત્ મિથ્યા છે, જીવ એજ બ્રહ્મ
છે, બીજો નહિ.) આ વેદાંત સિદ્ધાંત વાક્ય જીવ બ્રહ્મની એકતાનું
નિરૂપણ કરે છે.

મંડન—મહારાજ ! સાયંસન્ધ્યાનો સમય થવા આવ્યો છે.
માટે હવે આજે અહિંજ શાસ્ત્રાર્થ રહેવા દઈએ. કાલે પ્રાતઃકાળનું
આનંદક આટોપી હું જલદી આવીશ.

શંકર—ઠીક છે, આપ સાયંસન્ધ્યા માટે જાઓ, હું પણ
નદીપર જઈ છું.

આવી રીતે મંડનમિશ્ર અને શંકરાચાર્યના શાસ્ત્રાર્થને છ દિવસ
થયા. આખા ગામમાં એની એ ચર્ચા ચાલી રહી છે. જેના તેના
મુખથી એજ વાત નિકળવા લાગી છે. કેટલાક પંડિતો પણ
શાસ્ત્રાર્થ સાંભળી દિગ્ભૂત બની ગયા છે. શાસ્ત્રાર્થ વખતે સર્વ સભા
એક ચિત્રની માફક સ્તબ્ધ બની રહે છે. મંડનના મુખથી પ્રશ્ન
નિકળ્યો કે તરતજ વગર વિચારે શંકરાચાર્ય ઉત્તર આપી તેનું
સમાધાન કરી પોતાની કોટી કરી દે છે. મધ્યાન્હે સરસ્વતી ત્યાં
આવી પોતાના સ્વામીને લોજન માટે અને આચાર્યને લિક્ષા માટે
ઉઠાડી બાય છે. લોજન પછી બે ઘડી વિશ્રાંતિ લઈ સન્ધ્યાકાળ
પર્યંત શાસ્ત્રાર્થ ચાલે છે. શાસ્ત્રાર્થ સાંભળનારાઓ અનુમાન કરવા
લાગ્યા કે શંકરાચાર્ય કરતાં મંડનમિશ્રની કોટી શાસ્ત્રયુક્તિ હીન
હોવાથી આ શાસ્ત્રાર્થમાં મંડનનોજ પરાજય થશે. કેટલાક મુમુક્ષુ
શ્રેતાઓને ત્યાં નિશ્ચય થઈ ગયો કે કર્મથી નહિ પણ જ્ઞાનથીજ
મુક્તિ થાય છે. કેટલાકને તો ત્યાં વૈરાગ્ય આવી ગયો અને કેટ-
લાક તો શંકરાચાર્યના શિષ્ય થવા તૈયાર થયા.

બીજે દિવસે પ્રાતઃકાળે બન્ને જણ પ્રાતઃસન્ધ્યાથી પરવારી
સભામાં આવી પોતપોતાને આસને બેઠા અને શંકરે પૂછ્યું કે,—

હે મંડનમિશ્ર ! તમારા અને મારા શાસ્ત્રાર્થને આજે સાતમે દિવસ છે. અત્યાર સુધી તમે જે જે શંકાઓ કરી તે સર્વનું મેં સમાધાન કર્યું છે. છતાં તમે તમારો દુરાગ્રહ છોડતા નથી; માટે હજી કંઈ તમારે પ્રશ્ન કરવા હોય તો કરો અને તમારા મનનું સમાધાન કરો.

મંડન—હે સંન્યાસી ! તમે સિદ્ધ કરો છો કે જીવ-ઈશ્વરમાં કંઈ ભેદ નથી તો પછી આ સંસારમાં કેટલાક જીવ સુખી અને કેટલાક દુઃખી જણાય છે તેનું શું કારણ ?

શંકર—હે મંડનમિશ્ર ! તમે ઘણો સરસ પ્રશ્ન કર્યો. એનો ઉત્તર તમને કહું છું તે એક ચિત્તે સાંભળો. અનિર્વાચ્ય અને અનુપમ આત્માની તુલના-સમાનતા કોઈથી પણ થાય એમ નથી. જેમ આકાશ સર્વત્ર વ્યાપી છે, તેમ આત્મસ્વરૂપ પણ સર્વત્ર વ્યાપક છે. જેમ ઘડાનું આકાશ, ઘરનું આકાશ, અને જળનું આકાશ-ઘડો, જળ અને ઘરની ઉપાધિથી ભિન્ન ભિન્ન પ્રતીત થાય છે. પણ જ્યારે એ ઉપાધિઓ મટી જાય છે ત્યારે ઘટાકાશ, મહાકાશ અને મેઘાકાશ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એટલે મહાકાશમાં મળી જાય છે. તેમ જીવને અવિદ્યાની ઉપાધિ નિવૃત્ત થયે જીવદશા મટી જઈ શિવ-દશાજ થાય છે. હવે કોઈ જીવ સુખી અને કોઈ દુઃખી કેમ છે, એનો ઉત્તર સાંભળો. સુખ દુઃખાદિ ધર્મો આત્માના નથી પણ તે માયાથી ઢંકાયેલા જીવના ધર્મો છે. જેમ પાણી સ્વભાવે સ્વચ્છ અને નિર્મળ છે, છતાં તેને રાતા રંગના ગ્લાસમાં નાંખીએ તો રાતું થાય છે અને લીલામાં નાંખીએ તો લીલું થાય છે. આ રાતું લીલું દેખાવવું એ પાણીનો ધર્મ નથી, પણ ગ્લાસના રંગનો ધર્મ છે. તેમ ‘અહં સુખી અહં દુઃખી’ એ ધર્મ રંગની માફક છે, અર્થાત્ સ્વચ્છ પાણીરૂપ આત્માના સુખદુઃખાદિ ધર્મો નથી પણ રંગરૂપ મનના ધર્મો છે. વ્યવહારમાં પણ આપણે જ્યારે ઘણા પ્રસન્ન થઈએ છીએ

ત્યારે કહીએ છીએ કે “આજે મારા મનને ઘણોજ આનંદ થયો.” અને કંઈ દુઃખ આવે ત્યારે “મારા મનને ખડુ દુઃખ થાય છે.” એમ કહીએ છીએ. આથી સિદ્ધ થાય છે કે નિર્વિકાર આત્મામાં સુખદુઃખાદિ ધર્મો નથી પણ તે વિકારી મનમાંજ છે.

મંડન—એ તો ઠીક છે, પણ આપ કહો છો કે જીવની મુક્તિ થાય છે, તો એ કેવી રીતે થાય છે અને મુક્તિનું લક્ષણ શું ?

શંકર—મંડન ! આ સર્વ જીવો વાસનારૂપ સુતરથી ગુંથાઈને જન્મમરણરૂપ અનેક ઉપાધીઓનો અનુભવ કરી રહ્યા છે, એ અનાદિકાળની વાસનાનો જડમૂળથી નાશ થવો એનેજ મુક્તિ કહે છે.

મંડન—આ વિષયમાં હું તમને જીતી લઉં છું. આપ કહો છો કે વાસનાનો નાશ થયે મુક્તિ થાય છે, તો તો સુષુપ્તિના સમયમાં સર્વની વાસના નષ્ટ થઈ જાય છે, ત્યારે સર્વ જીવની મુક્તિ થવી જોઈએ, પણ તે થતી નથી, અને વારંવાર સર્વ જીવો સંસાર-ચક્રમાં રવડતા જોવામાં આવે છે.

શંકર—ધન્ય ! મંડનમિશ્ર !! ઘણો સારો પ્રશ્ન કર્યો, સાંભળો ! વાસના જડમૂળથી નષ્ટ થવી જોઈએ એમ મેં તમને કહ્યું છે તે તો તમારા ધ્યાનમાં હશે. વાસના નષ્ટ થયા શિવાય નિદ્રા આવતી નથી એ સિદ્ધાંત છે. છતાં નિદ્રાના સમયમાં સમૂળ વાસના નષ્ટ ન થતાં બીજરૂપે રહે છે. વટબીજમાં વટવૃક્ષ જેમ ગુપ્તપણે રહે છે, કપાસના બીજમાં વસ્ત્ર જેમ ગુપ્તપણે રહે છે, દુધમાં ઘી જેમ ગુપ્તપણે રહે છે, કાષ્ટમાં વન્દિ જેમ ગુપ્તપણે રહે છે; તેમ નિદ્રા સમયે આ જગત્ વાસનામાં લીન થાય છે. તમે કહેશો કે કપાસના બીજમાં વસ્ત્ર કેવી રીતે છે ? તો સાંભળો—બીજને વાવવાથી અંકુર થાય છે. તેનું વૃક્ષ થઈ પ્રથમ પુષ્પ આવે છે, અને પછી ફળ થઈ તેમાંથી રૂ નિકળે છે અને તેમાંથી વસ્ત્ર બને છે. હવે કહો કે આ વસ્ત્રનું અધિષ્ઠાન કપાસનું બીજ ખરૂં કે નહિ ? એવી રીતે આ જગત્

નિદ્રાના સમયમાં વાસનામાં લીન થાય છે; જીવની જગૃતાવસ્થા થયે વાસનામાં અંકુર ફૂટે છે એટલે જગતનો ભાસ થાય છે. જે કપાસના બીજને બાળી નાંખવામાં આવે તો ફળ પુષ્પાદિ કંઈજ થતું નથી, તેમ વાસનાને જ્ઞાનાગ્નિથી બાળી નાંખી હોય તો પછી સંસારરૂપ અંકુરો કદિ પણ ફુટતા નથી. માટે સમૂળ વાસનાનો નાશ થયેજ મુક્તિ થાય છે.

મંડન—મહારાજ ! મુક્તિના અનુભવનો આનંદ કેવો હોય છે ?

શંકર—અરે મંડન ! એ આનંદનો અનુભવ કંઈ વર્ણન થઈ શકે એમ છે ? એ તો અર્વાર્ણનીય અને અનિર્વચનીય છે. કારણ કે ‘યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ’ (જ્યાંથી મનની સાથે વાણી પણ નહિ પ્રાપ્ત થવાથી પાછી ફરે છે.) અર્થાત્ મનવાણીનો વિષય ન હોવાથી આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનું વર્ણન કરતાં શ્રુતિઓ પણ જ્યારે અટકી ગઈ ત્યારે ‘નેતિ નેતિ’ શબ્દો બોલી નિવૃત્ત થઈ હતી. ગુંગાએ ગોળ ખાધો હોય અને તેને કોઈ પૂછે કે ભાઈ! ગોળનો સ્વાદ કેવો છે ? તો તે જેમ જીભ ન હોવાથી કહી શકતો નથી, પણ ગોળના ગળપણનો અનુભવ તેને પૂરોપૂરો છે. તેમ મુક્તિના અનુભવનો આનંદ બ્રહ્મવેત્તાઓને નિત્ય પ્રાપ્ત છે છતાં મનવાણીનો વિષય ન હોવાથી તેનું વર્ણન તેઓ કરી શકતા નથી.

મંડન—હે સંન્યાસી ! એ આનંદ શું વિષયોના આનંદથી ભિન્ન છે ?

શંકર—અરે ! વિષયોમાં જે આનંદ લાગે છે તે તો અનિત્ય અને ક્ષણિક છે પણ અખંડાનંદ તો આત્મસ્વરૂપમાંજ છે.

મંડન—ત્યારે શું વિષયોના ઉપભોગથી જે આનંદ થાય છે તે મિથ્યા છે ?

શંકર—અરે, મંડન ! વિષયાનંદ પણ બ્રહ્માનુભવરૂપજ આનંદ છે, આત્મસ્વરૂપની સત્તા શિવાય આનંદ થતોજ નથી. જ્યારે

જ્યારે આપણને આનંદ થાય છે ત્યારે ત્યારે તે આનંદ પ્રદ્ધાનંદ-રૂપ જ હોય છે, છતાં અજ્ઞાન પ્રાબલ્યથી આપણે એમ માનીએ છીએ કે વિષયમાં આનંદ છે. જો વિષયમાં આનંદ હોત તો આપણે વિષયને નિરંતર ચહાતે. પણ નિરંતર વિષયનું સેવન થતું નથી, લોજનમાં તૃપ્તિરૂપ આનંદ જો નિરંતર હોત તો તો આપણે આખો દિવસ ખાયાજ કરવું જોઈએ, મૈથુનાદિ વિષયમાં જો આનંદ હોત તો મૈથુનની નિવૃત્તિ થયે શોકોદ્વેગાદિ ચિન્હો ન થવા જોઈએ, પણ તે થાય છે તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે વિષયમાં આનંદ નથી, પણ એ આનંદ પ્રદ્ધાનંદનો જ અંશ છે. આનંદનો ક્ષણેક્ષણમાં અનુભવ કરવા છતાં પણ તે આનંદને પ્રદ્ધાનંદ ન માનતાં વિષયાનંદ માનવો એજ અનાદિ કાળની પ્રબળ અજ્ઞાનવાસના છે. હે મંડન ! વાસનાનો મૂળ ધર્મ એવો છે કે, વાસના જીવ પાસેથી નિકળી કોઈક વિષય તરફ જાય છે, એક વિષયને મેળવી રહી કે ખીજને ઇચ્છે છે, આવી રીતે વાસનાના અનેક ચક્ષો આલ્યાજ કરે છે, એનેજ અંતઃકરણની વૃત્તિઓ કહે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે એક અન્ન વિષય લઈએ. જીવના અંતરભાગમાંથી સ્કુરેલી વાસના અન્ન તરફ જાય છે, ત્યાં તેને મિષ્ટાન્ન મળે છે અને તૃપ્તિરૂપ આનંદ થાય છે; એટલે વાસના ત્યાંથી પાછી ફરી ખીજ વિષય તરફ વળે છે. દરેક આનંદના સમયમાં વાસના તરફ આત્માની સન્મુખતા થાય છે, તેથી એ વાસનામાં આત્માનું પ્રતિબિંબ પડે છે. પ્રતિબિંબ પડે છે તે ક્ષણમાંજ જીવને આનંદ થાય છે. આ આનંદને મૂઢ લોકો વિષયાનંદ સમજી પ્રદ્ધાનંદના અનુભવને ભૂલે છે. વિષયાનંદ અને પ્રદ્ધાનંદમાં આટલોજ ફેર છે. પ્રદ્ધાવેતાઓને વિષયાનંદ અને પ્રદ્ધાનંદ બન્ને સમાન છે, કારણ કે તેના મનને આનંદસ્વરૂપ એકજ તત્વ છે. પ્રદ્ધાનંદના આનંદથીજ સર્વ વિષયો આનંદવાળા પ્રતીત થાય છે. શ્રુતિ પણ કહે છે કે, “આનંદાદેવ સર્વિમાનિ ભૂતાનિ જાયંતે.”

“ બ્રહ્માનંદનું વર્ણન સાંભળતાંજ મંડનને સમાધિચઢી જાય છે, ” પૂર્ણાનંદના અનુભવથી આનંદ સાગરમાં ડુબેલો મંડન કંઈ પણ ઉત્તર આપી શકતો નથી, કંઠમાંની પુષ્પમાળા પણ કરમાઈ જાય છે. તે જોઈ સભાના સર્વ લોકો “શંકરાચાર્યનો જય અને મંડનમિશ્રનો પરાજય” એમ બોલવા લાગ્યા. શંકરની વાહ વાહ થવા લાગી, અને આકાશમાં શાસ્ત્રાર્થ સાંભળવા આવેલા દેવતાઓએ પુષ્પવૃષ્ટિથી શંકરાચાર્યને વધાવ્યા.

શંકર—શિષ્યો ! જુઓ, મંડન ઉત્તર આપી શકતો નથી. આનંદનું સ્વરૂપ સાંભળતાંજ પરમાનંદમાં લીન થઈ ગયો.

પદ્મપાદ—સદ્ગુરો ! શું હજી મંડનના પરાજયમાં કંઈ શંકા છે. એના કંઠમાંની પુષ્પમાળા તો જુઓ, કેવી કરમાઈ ગઈ છે ?

શંકર—શિષ્યો ! એને સમાધિમાંથી જાગૃત કરો ! શિષ્યોએ જાગૃત કર્યો, હે મંડન ! આ શી દશા ? આમ મૌન કેમ ધર્યું છે ? પ્રશ્ન કરો ? ચિત્તમાં કંઈ શંકા ન રાખો. જન્મમરણનું મૂળ કારણ હૃદયની શંકાજ છે. કારણ કે, ‘સંશયાત્મા ચિનિશ્યતિ’ (સંશય-વાળો માણસ નાશ પામે છે).

એટલામાં સરસ્વતી ત્યાં આવી જુએ છે તો મંડનમિશ્રના કંઠની પુષ્પમાળા કરમાઈ ગઈ છે. તે જોઈ શંકરને કહ્યું કે; હે સંન્યાસીઓમાં શ્રેષ્ઠ મહાત્મા ! મંડનમિશ્રનો પરાજય થઈ ચૂક્યો. પૂર્વે દુર્વાસા ઋષિએ કોપના વધારાને લીધે મને શાપ દેતાં તમારી જીતને તે શાપના અવધીરૂપ માન્યો હતો, તમારો જય થઈ ચૂક્યો છે, હવે હું જ્યાંથી આવી હતી ત્યાં જાઉં છું. એમ બોલી સરસ્વતી પોતાના ધામમાં જવા માંડે છે તે સમયે શંકરે તમને પણ જીતી લેવાની ઇચ્છાથી વનદુર્ગાનો પ્રયોગ કરી સરસ્વતીને બાંધી લીધાં. પછી આચાર્યે સરસ્વતીને કહ્યું કે,—

હે દેવી ! તમે બ્રહ્માણી, પાર્વતી, લક્ષ્મી આદિ વિચિત્ર રૂપોનું બ્રહ્મણ કરનારા છો. હમણું જગતનું રક્ષણ કરવાને પૃથ્વીમાં અવતર્યા છો. માટે તમને સ્વધામમાં પધારવાની જ્યારે હું રજા આપું ત્યારે પધારજો.

આચાર્યની આ વિજ્ઞાપિ સરસ્વતીએ અંગીકાર કરી જેથી શંકરાચાર્ય ઘણાજ પ્રસન્ન થયા.

પ્રકરણ ૧૭ મું.

મંડનમિશ્રનો પરાજય, જૈમિનિએ કરેલું મંડનનું સમાધાન અને સરસ્વતીએ શંકરાચાર્યને કરેલા કામકળાના પ્રશ્ન.

शब्दजालं महारण्यं चित्तविभ्रमकारणम् ।

अतः प्रयत्नात् ज्ञातव्यं तत्त्वज्ञात् तत्त्वमात्मनः ॥

વિવેક ચૂડામણિ.

અર્થ—“ શબ્દજાળ એક મહાન અરણ્ય છે અને તે ચિત્તના વિભ્રમનું કારણ છે. માટે પ્રયત્નવડે તત્વજ્ઞાની પુરૂષ પાસેથી આત્મતત્ત્વ સમજવું.

શાસ્ત્ર, યુક્તિ અને અનુભવથી શંકરાચાર્યે મંડનમિશ્રને પરાજય કર્યો છતાં કર્મકાંડનો અત્યાગ્રહી મંડન સંશયથી આચાર્યને કહે છે કે,—

હે સંન્યાસીઓના રાજા ! હમણું આપે મારો પરાજય કર્યો તેથી જો કે હું ખેદ પામતો નથી, પણ આતો કર્મકાંડના પ્રવર્તક જૈમિનિ મુનિનું ખંડન થયું એમ જાણી મને ભારે ખેદ થાય છે. જગતનો પ્રવાહ સરળ રીતે વહેવાને, વેદાર્થનું રક્ષણ કરવાને અને સનાતન ધર્મ સાચવવાને ત્રિકાળના સાતા જૈમિનિએ કરેલાં સૂત્રો શું નકામાં થઈ જશે ? આ સાંભળી શંકરે કહ્યું કે,—

હે મંડનમિશ્ર ! જૈમિનિ મુનિએ જરા પણ ભૂલ કરી નથી, તેમ તેમના સૂત્રોનું ખંડન થયું નથી અને થવાનું પણ નથી. આપણેજ અજ્ઞાની હોવાથી જૈમિનિના ચથાર્થ અભિપ્રાયને જાણી શકતા નથી.

મંડનમિશ્ર—હે આચાર્ય ! જૈમિનિનો અભિપ્રાય કેવા પ્રકારનો છે તે કૃપા કરી મને જણાવો ? તેનો અભિપ્રાય જો આપ ચથાર્થ કહેશો તો હું કર્મકાંડનો આગ્રહ છોડી આપની આજ્ઞાને અનુસરીશ !

શંકર—હે મંડન ! જૈમિનિનો અભિપ્રાય પરબ્રહ્મ તરફજ હતો, છતાં વિષયી પામર અને જીજ્ઞાસુજનોને બ્રહ્મજ્ઞાનમાં અધિકાર ન હોવાથી તેમને બ્રહ્મજ્ઞાનના અધિકારી બનાવવાને લોકોના કેવળ એક અનુગ્રહને માટેજ બ્રહ્મવિદ્યાના સાધનરૂપે નિષ્કામ કર્મોનું નિરૂપણ કર્યું છે. “ તમેનં વેદાનુવચનેન બ્રાહ્મણા વિવિદિષંતિ યજ્ઞેન દાનેન તપસાઽનાશકેન ” આ શ્રુતિ બ્રહ્મવિદ્યા સંપાદન કરવાના સાધન તરીકે યજ્ઞ, દાન અને તપાદિ નિષ્કામ કર્મો કરવાનું કહે છે. પણ એથી એમ સમજવાનું નથી કે એ શ્રુતિ કેવલ કર્મનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. કર્મપ્રતિપાદક શ્રુતિઓનો નિષ્કામ કર્મદ્વારા બ્રહ્મવિદ્યામાંજ સમન્વય જૈમિનિએ કર્યો છે.

મંડન—મહારાજ ! આતો તમે મને ઉલટું સમજાવો છો. કારણકે જૈમિનિનું “ આમ્નાયસ્ય ક્રિયાર્થત્વાદાનર્થક્યમતદર્થાનામ્ ” એ સૂત્ર એમ કહે છે કે “ વેદ કર્મકાંડનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે, ” માટે વેદના જે વચનોમાં કર્મનું નિરૂપણ છે તે વચનોજ સત્ય છે અને બાકીના મિથ્યા છે જેથી કર્મબોધ વિનાના વાક્યોને અર્થવાદરૂપજ માનવા ભેદએ. આમ છે છતાં તમે કહો છો કે ‘ જૈમિનિ વેદવચનને બ્રહ્મપરજ માને છે, એ કેમ સંભવે ?

શંકર—“ જો કે શ્રુતિઓનો સમૂહ પરંપરાથી અદ્વિતીય બ્રહ્મનેજ લાગુ પડે છે. છતાં કર્મનો અને બ્રહ્મવિદ્યાનો પરંપરા સંબંધ હોવાથી જૈમિનિએ કર્મકાંડના વચનો ક્રિયાને વાસ્તે છે એમ સૂચવ્યું છે. ”

મંડન—“ જો સર્વ વેદવાક્યો સચ્ચિદાનંદ રૂપ આત્માનેજ લાગુ પડે છે એમ જૈમિનિએ સ્વીકાર્યું હોય તો કર્મ કે જે પરમાત્માથી ભિન્ન છે તેઓજ કૃણ આપે છે એમ કહી ઇશ્વરનું પણ ખંડન જૈમિનિએ શા માટે કર્યું છે ? અર્થાત્ ઘણે ઠેકાણે જૈમિનિએ કહ્યું છે કે કૃણ હાતા કર્મ છે પણ ઇશ્વર નથી.

શંકર—હે મંડન ! “ આ જગત્ કર્તાથી થયેલું છે. જે જે કાર્ય હોય તે તે કર્તાથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. ” જેમ ઘડો કાર્ય છે તે કુંભારથી ઉત્પન્ન થયો છે. (કુંભાર કર્તા અને ઘડો કાર્ય.) આ અનુમાન વેદના વચનોની અપેક્ષા વિનાજ પરમેશ્વરને સિદ્ધ કરે છે, અને વેદવચનો તો એ અનુમાન સિદ્ધ વાતનો માત્ર અનુવાદજ કરે છે, એમ કણ્ણાદના મતને અનુસરનારાઓ કહે છે. પણ “ તત્ત્વૌપનિષદં પુરુષં પૃચ્છામિ નાવેદાવિન્મનુતે તં બૃહંતમ્ ” ઇત્યાદિ વેદવચનો સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે, “ વેદને નહિ જાણનારો પુરુષ ઉપનિષદોથીજ જણાય એવા પરમાત્માને કોઈ રીતે જાણી શકતો નથી. ” માટે કણ્ણાદના મતને અનુસરનારાઓએ કરેલું એ અનુમાન પરમાત્માને કેમ જણાવી શકે ? નજ જણાવી શકે—આવા અભિપ્રાયથી જૈમિનિએ સેંકડો તીક્ષ્ણ યુક્તિથી કણ્ણાદ લોકોના ઇશ્વરને સિદ્ધ કરવાના અનુમાનનું ખંડન કર્યું છે, તેમ ઇશ્વરથી જગત્ની ઉત્પત્તિ થવાનું તથા ઇશ્વરથી કર્મોનાં કૃણ મળવાનું પણ ખંડન કર્યું છે. ” હે મંડન ! જૈમિનિનો અભિપ્રાય મારા મતથી જરાપણુ વિરુદ્ધ નથી. જૈમિનિનો ખરો સિદ્ધાંત નહિ જાણનારાઓજ તેને નિરીશ્વરવાદી કહે છે. આમ કહેવાથી શું પ્રહ્લવેન્તા જૈમિનિ નિરીશ્વરવાદી થઈ જશે ? નહિજ થાય. જૈમિનિના ખરા સિદ્ધાંતનું રહસ્ય જાણવાથી મંડનમિશ્ર મનમાં ઘણો પ્રસન્ન થયો, અને સરસ્વતી સાથે બીજાં શ્રોતાઓ પણ આનંદ પામ્યા.

શંકરે જૈમિનિનું રહસ્ય મંડનને કહેવા છતાં પણ અસંતોષી મંડનને એમ થયું કે સાક્ષાત્ જૈમિનિજીના મુખથી તેમનો અલિપ્રાય સાંભળવો. જૈથી મંડને જૈમિનિની પ્રાર્થના કરી કે, હે જૈમિનિજી ! તમારો અને શંકરાચાર્યનો મત એક હોય, અગર તમે એમના મતને મળતા હો તો એક વાર મને પ્રત્યક્ષ દર્શન આપી મારા મનનું સમાધાન કરો ! તરતજ જૈમિનિ ત્યાં આવ્યા અને મંડનને કહ્યું કે,—

હે ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા મંડન ! આ લાભ્યકારના વચનમાં તમને જે સંશય હોય તે હવે છોડી દો. એમણે મારા સૂત્રસમૂહનો જે અલિપ્રાય કહ્યો છે તેજ મારો અલિપ્રાય છે, એમના કહેવાથી હું જરાપણ વિરૂદ્ધ નથી. આ શંકરાચાર્ય કેવળ મારા અલિપ્રાયને જાણે છે એટલુંજ નહિ પણ એ વેદના અલિપ્રાયને, સર્વ શાસ્ત્રના અલિપ્રાયને અને ત્રિકાળના અલિપ્રાયને જાણે છે. જેટલું એ જાણે છે એટલું બીજું કોઈ પણ જાણતું નથી. મારા ગુરુ વેદવ્યાસે સર્વ ઉપનિષદો પરબ્રહ્મનેજ લાગુ પાડ્યા છે, તો હું તેમનો શિષ્ય હોવાથી મારાથી તેમના વિરૂદ્ધ એક સૂત્ર પણ કેમ કરાય ? હે મંડન ! હવે સંશય ધરવાનું બંધ કરો અને હું તમને ખરી વાત કહું છું તે સાંભળો !! આ શંકરાચાર્યને તમે સાધારણ માણસ તરીકે ન માનો; પણ એ સંસારમાં ડુબેલા લોકોનો ઉદ્ધાર કરવા મનુષ્યલોકમાં દેહધારી થઈને અવતરેલા સાક્ષાત્ પરમ શંકરજી સમજો. કારણ કે,—

આદ્યે સત્ત્વમુનિઃ સતાં વિતરતિ જ્ઞાનં દ્વિતીયે યુગે

દત્તો દ્વાપરનામકે તુ સુમતિર્વ્યાસઃ કલૌ શંકરઃ ।

इत्येवं स्फुटमीरितोऽस्य महिमा शैवेपुराणे यत—

स्तस्य त्वं सुमते मते त्ववतरः संसारवार्धिं तरेः ॥

હે મંડનમિત્ર ! સત્યયુગમાં કપિલ મુનિ, ત્રેતામાં દત્તાત્રય, દ્વાપરમાં વેદવ્યાસ અને આ કલિયુગમાં શંકર (શંકરાચાર્ય)

સત્પુરુષોને જ્ઞાન આપે છે. એમ શિવપુરાણમાં આ શંકરાચાર્યનો મહિમા વર્ણવ્યો છે. માટે હે મંડન ! તમે આ આચાર્યના મતમાં ઉતરો અને સંસારરૂપ સમુદ્રને તરો ! !

જૈમિનિ આવી રીતે મંડનમિશ્રને નિઃસંશય કરી આચાર્યને આલિંગન કરી અંતર્હિત થયા. પછી મંડનમિશ્રે કર્મકાંડનો આગ્રહ છોડી શંકરાચાર્યને પ્રણામ કરી નિચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

હે અધમોદ્ધારક શંકરાચાર્ય ! જગત્માં આપની બરોબરી કરી શકે એવો અગર આપથી વધી જાય એવો બીજો કોઈ પણ પુરુષ નથી. આપ કેવળ જ્ઞાનની ભૂર્તિરૂપ છતાં અજ્ઞાનીઓનો ઉદ્ધાર કરવા અવતર્યા છો એ વાત મારા જાણવામાં આજ્ઞા આવી. વેદાંતોએ જે એક પરમપદનું નિરૂપણ કર્યું છે તે પદનું પરિપાલન કરનારા એક આપજ છો, અને એના પરિપાલનને માટેજ આપે “તત્ત્વમસિ” આયુધ ધારણ કર્યું છે. આપે આ ઉદ્યોગ ન કર્યો હોત તો પુરુષાર્થથી ભ્રષ્ટ થયેલા ઐશ્વર્ય લોકોએ સનાતન વૈદિકધર્મ ક્યારનોએ ડુબાડી દીધો હોત. દ્વૈતવાદીઓની મુક્તિમાં અને આપની મુક્તિમાં જે ફેર છે તે મેં આજ્ઞા જાણ્યો. દ્વૈતવાદીઓએ કહેલી મુક્તિ પ્રાપ્ત થતાં પણ ‘હું કર્તા છું’ એવી વાસના રહી જાય છે, જેથી હું દ્વૈતવાદીની મુક્તિને ધિઃભ્રારી કાઢી આપની સ્થિર મુક્તિનેજ સ્વીકારું છું. કારણ કે આપની મુક્તિજ સર્વ અનર્થોની નિવૃત્તિપૂર્વક પરમાનંદની પ્રાપ્તિરૂપ છે.

“હે ભક્તભયભંજન ! હે કરુણાસાગર ! આપના અચિંત્ય મહિમાને જાણ્યા શિવાય મારાથી આપને જે અયોગ્ય વચ્ચો કહેવાઈ ગયા છે તેની આપ ક્ષમા કરો.”

“શ્રુતિઓના તાત્પર્ય નિર્ણયમાં અપાર બુદ્ધિવાળા કષિલ, ગૌતમ અને કણ્વાદ જેવા વિદ્વાનો પણ મોહ પામ્યા છે, તો તેમાં

મારા જેવાની શી ગતિ ? આપ કે જે પરમશિવરૂપ છો તેજ માત્ર શ્રુતિઓનો તાત્પર્ય નિર્ણય કરી શકો એમ છે. ”

“ અદ્યપ્યુદ્ધિવાળા પ્રચ્છન્ન ચાર્વાકોના ભાષણરૂપ પ્રબળ સર્પના દંશથી મરણવશ થયેલી શ્રુતિઓને આપના વ્યાખ્યાનરૂપ અમૃતનું સિંચન ન થયું હોત તો તે શ્રુતિઓ પોતપોતાના સ્થાયી અર્થરૂપ જીવનને કેવી રીતે ધારણ કરી શકત ? ”

“ હે પરમગુરો ! હું કે જે તપ, શાસ્ત્રાભ્યાસ, ઘર, સ્ત્રીઓ, પુત્રો, ભૃત્યો અને ધનના વધારાને લીધે મહા અભિમાનથી વ્યાપ્ત થઈ કર્મરૂપ યંત્રપર ચઢી સંસારરૂપ કુવામાં પડ્યો હતો તેને આપે તે કુવામાંથી બહાર કાઢ્યો છે. ”

“ હું ધારૂં છું કે મેં પૂર્વ જન્મમાં કોઈથી ન થઈ શકે એવી ઘણી તપશ્ચર્યા કરી છે. જો આવું કોઈ સખળ પુણ્ય ન હોત તો આપ કે જે જગતના ઇશ્વર અને કર્ણાના ભંડારરૂપ છો તેમની સાથે મને આ ચર્ચાનો પ્રસંગ કેમ મળે ? ” હે દયાસાગર ! હવે હું સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, ધન અને ગૃહસ્થાશ્રમ સંબંધી અગ્નિહોત્ર આદિ વિહિત કર્મોને પણ છોડી આપના ચરણને શરણ થયો છું. કૃપા કરી આ કિંકરને ઉપદેશ કરો.

મંડનમિશ્રે આ પ્રમાણે આચાર્યની સ્તુતિ કર્યા પછી શંકરાચાર્યે મંડનની સ્ત્રી ઉભયભારતીની સામું જોયું, તરતજ આચાર્યના મનનો અભિપ્રાય જાણતી ઉભયભારતીએ આચાર્યને નીચે પ્રમાણે કહ્યું.

હે સંન્યાસીના રાજા ! આપના અભિપ્રાયને હું જાણું છું. મારા જન્મમાં મારૂં જે કંઈ ભવિષ્ય છે તે મેં એક તપસ્વીના મુખથી સાંભળ્યું છે, તે આપ સર્વ સભાસદોની સાથે સાંભળો.

હું એક વખત મારી માતા સાથે બેઠી હતી, તે વખતે વીજળીના જેવી ચમકતી જટાવાળો, ભસ્મોદ્ધુલીત દેહવાળો અને જાણે બીજો સૂર્ય હોય એવો તેજસ્વી તપસ્વી ત્યાં આવ્યો હતો. મારી

માતાએ તેમની અર્ધપાઘથી વિધિપૂર્વક પૂજા કરી તેમને માફ લવિષ્ય પૂછ્યું કે,—

હે તપોનિષ્ઠ ! મારી દીકરીના લવિષ્યને હું જાણતી નથી. પણ આપ તપોબળના પ્રભાવથી સર્વના લવિષ્ય જાણો છો. આપ જેવા દયાળુ પુરૂષો નમ્ર જનની પાસે ગુપ્ત વાત હોય તો તે પણ કહી દે છે. માટે આપ કૃપા કરી મારી દીકરીનું લવિષ્ય કહી બતાવો. આ મારી દીકરી કેટલા વર્ષ જીવશે ? કેટલા પુત્રોની માતા થશે ? કેવા પતિને પામશે ? આ મારી પુત્રી ઘણા ધનધાન્યવાળી અને ઘણા યજ્ઞ કરનારી થશે કે નહિ ?

મારી માતાએ તપસ્વીને આ પ્રમાણે પૂછતાં તેણે કહ્યું કે હે માતા ! “ જ્યારે પ્રબળ થયેલા અસંખ્ય નાસ્તિકોથી વેદમાર્ગનું ખંડન થવાનો વખત આવશે ત્યારે સનાતન વૈદિકધર્મનો પુનરુદ્ધાર કરવા સાક્ષાત્ મહેશ્વર શંકરાચાર્યરૂપે અવતરશે અને સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્મા મંડનમિશ્રના નામથી અવતાર લેશે. જેમ પાર્વતી શંકરને પામ્યા છે, લક્ષ્મીજી વિષ્ણુને પામ્યા છે, તેમ આ તમારી પુત્રી બ્રહ્માના અવતારરૂપ મંડનમિશ્રને પામી ઘણા યજ્ઞ કરશે, ઘણા દિકરા જણશે અને લાંબો વખત સુધી આનંદ ભોગવશે. તમારી પુત્રીના પતિ મંડનમિશ્રનો અને શંકરરૂપ શંકરાચાર્યનો અપૂર્વ શાસ્ત્રાર્થ થશે. તેમાં આ તમારી દીકરી મધ્યસ્થ રહેશે. જ્યારે તમારી દીકરીનો પતિ શાસ્ત્રાર્થમાં હારી જશે ત્યારે તે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી સંન્યાસી થઈ શંકરાચાર્યનો શિષ્ય થઈ ‘સુરેશ્વર’ નામ ધારણ કરશે. હે શંકરાચાર્ય ! તપસ્વી આટલું બોલી ત્યાંથી ગયા હતા. એમણે જે કંઈ કહ્યું હતું તે સર્વ મને યથાર્થ રીતે મળતું આવે છે. તો હવે મારા પતિ આપના શિષ્ય થાય એમાં નવાઈ જેવું કંઈજ નથી. લવિષ્ય બરાબર મળતું આવ્યું છે. વિદ્વાનોના અગ્રણી મારા પતિને આપે જીત્યો છે એ વાત જો કે મને માન્ય

છે છતાં આપે સંપૂર્ણ રીતે મારા પતિને જીત્યો નથી. કારણ કે એના અર્ધ શરીરરૂપ હું જીતાઈ નથી. ‘આત્માનોડર્જ પત્ની’ પુરૂષના અર્ધા શરીર ઉપર સ્ત્રીનો હક્ક છે, માટેજ સ્ત્રીને ‘અર્ધાંગના’ કહી છે, તો હવે મને પણ જીતીને મારા સ્વામીને શિષ્ય કરો. આપે એમના અર્ધા શરીરને જીત્યું છે, માટે અર્ધા શરીરને સંન્યસ્ત આપો. પણ એમના ડાબા અંગને તો હાથ લગાડાશે નહિ. કારણ કે ડાબો ભાગતો મારો છે. મને જીત્યા પછી ગમે એમ કરજો.”

શંકર—હે સરસ્વતી ! મારી સાથે વાદ કરવાની તમારી ઉત્કટ ઇચ્છા છે, છતાં તમારી સાથે વાદ કરવો એ મને યોગ્ય નથી. કારણ કે મોટી કીર્તિવાળા પુરૂષો અખળાજનની સાથે વાદ કરતા નથી. તેમાં વળી હું સંન્યાસી હોવાથી મને તો સ્ત્રીની સાથે બોલવાનો પણ અધિકાર નથી.

સરસ્વતી—મહારાજ ! આમ કેમ બોલો છો ? પોતાના સત્ય મતને તોડનાર કદિ સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ હોય તો પણ પોતાના પક્ષના રક્ષણને માટે તેને જીતી લેવાનોજ યત્ન કરવો જોઈએ. બૃહદારણ્યકમાં યાજ્ઞવલ્ક્યે ગાર્ગી સાથે શાસ્ત્રાર્થ કર્યાનું વર્ણન છે. મહાભારતના શાંતિપર્વમાં જનકરાજાએ સુલભા નામની અખળા સાથે વાદ કર્યાનું વર્ણન છે. તો એ યાજ્ઞવલ્ક્યાદિ પુરૂષો શું મોટી કીર્તિવાળા ન હતા ?

આ સાંભળી આચાર્ય વિચાર કર્યો કે,—આતો ખરેખર ધર્મ સંકટ પ્રાપ્ત થયું. જો સરસ્વતીની સાથે વાદ ન કરું તો જીતાયલો મંડનમિશ્ર હાથથી જતો રહે છે, અને વાદ કરું છું તો લોકાપબાદને પાત્ર થાઉં છું. લલે ! ગમે એમ થાય તો પણ સરસ્વતીને હરાવી મંડનને શિષ્ય તો બનાવવોજ ! પછી સરસ્વતીને કહ્યું કે,—

હે ભારતી ! તમને શાસ્ત્રાર્થ કરવાની ઇચ્છા છે તો મારી સામે આવો અને પ્રશ્ન કરો ! !

સરસ્વતી—હે સંન્યાસી ! તમારા મતમાં આ સંસાર મિથ્યા છે, પણ એ વાત સત્ય લાગતી નથી. જો સંસાર અસત્ય હોય તો તે દૃષ્ટાંત આપી સમજાવો.

શંકર—હે સરસ્વતી ! આ સંસાર સત્ય છે એમ તમે પ્રમાણથી સિદ્ધ કરો તો હું સંસારની સત્યતાનું ખંડન કરું.

સરસ્વતી—અરે ! સંસાર સત્ય છે એમાં પ્રમાણની શી જરૂર છે ? સંસારની વિચિત્ર લીલા આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ એજ પ્રમાણ છે.

શંકર—અરે ! ભારતી ! તમે જ્યારે સુષ્પ જાગ્યો છો ત્યારે તમને કોઈ વખત પણ સ્વપ્નનો અનુભવ થતો હશે. જાગૃતમાં જે જગત્ તમે જુઓ છો તેજ તમને સ્વપ્નમાં દેખાય છે. પણ જ્યારે તમે ઘોર નિદ્રામાં હોવ છો ત્યારે સ્વપ્નનું અને જાગૃતનું જગત્ શું તમને જણાય છે ! અને જાગ્યા પછી સ્વપ્નના જગત્નું શું નિરંતર ભાન રહે છે ? ત્યારે એક વખત જે સત્ય જણાય અને બીજી વખતે જે અસત્ય જણાય એવા જગત્ને શું સત્ય કહેવાય ? અંધારાને લીધે રજજીમાં જેમ સર્પની પ્રતીતિ થાય છે તેમ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં અજ્ઞાનને લીધે જગત્ની ભ્રાંતિ થઈ રહી છે. હે સરસ્વતી ! આ જગત્ને ઇન્દ્રજાળના ખેલ શિવાય બીજું શું કહી શકાય ?

આવી રીતે સરસ્વતીએ અનેક પ્રશ્નો કર્યા અને આચાર્યે તેના યોગ્ય ઉત્તરો આપ્યા. વાદ કરતાં સત્તર દિવસ થયા ત્યારે સરસ્વતીથી પ્રશ્ન થઈ શક્યા નહિ. જેથી સરસ્વતીએ વિચાર કર્યો કે, —જેણે મારા વિદ્વાન્ પતિને જીતી લીધો તો મને જીતે એમાં કંઈ નવાઈ નથી. આખરે તો હું અબળા છું. હવે કંઈ કપટ કરી એનો મઠ ઉતારું તોજ એ સપડાશે એમ ધારી આચાર્યને પુછ્યું કે,—

હે સર્વજ્ઞ ! તમારા અદ્વૈતશાસ્ત્રમાં છ શત્રુને જીતવાના કદ્દા છે તેના નામ તો કહી બતાવો ?

શંકર—(હસીને) આ તે શું પ્રશ્ન કર્યો ? આ છ 'શત્રુઓથી શું કોઈ અબાણુ છે ? ઠીક, સાંભળો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ અને મત્સર. આ છ શત્રુને પોતાના સ્વાધીનમાં રાખવા પણ એમને સ્વાધીન ન થવું એજ પરમ પુરૂષાર્થ છે. આ બધામાં કામ વશ કરવો અતિ કઠીણ છે. છતાં યોગી લોકોના આગળ એ કામ એક ગુલામ જેવો છે.

સરસ્વતી—હે સંન્યાસી ! આપ સર્વજ્ઞ છો તો કામદેવની સ્થિતિ પણ બાણુતા હશે. માટે—

“ પૃच्छामि वद कामस्य १कला भिक्षो किमात्मिका ।

कियन्त्यश्च किमाधारास्तथा कामस्य का स्थितिः ॥

पूर्वपक्षे परे नार्या नरे तिष्ठति वा कथम् ।

एतेषामुत्तरं देहि संविचार्य यतीश्वर ॥

આપને 'પૂછું છું કે, હે યતીશ્વર ! કામની કળાઓનું કેવું સ્વરૂપ છે ? તે કેટલી છે ? કોને આધારે રહે છે ? અને તેની સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે ? શુકલ અને કૃષ્ણપક્ષમાં પુરૂષ અને સ્ત્રીમાં કામદેવ ક્યાં ક્યાં રહે છે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તર સારી રીતે વિચાર કરીને આપો ?

“ આ પ્રશ્નો સાંભળી આચાર્યને વિચાર થયો કે, હવે હું અને શું ઉત્તર આપું ? જો હું ઉત્તર નથી આપતો તો મારા સર્વજ્ઞપણાને બાધ આવે છે અને ઉત્તર આપું છું તો મારા સંન્યસ્ત ધર્મને લાંછન લાગે છે. માટે એની પાસે થોડી મુદત માંગી લઉં ”—શંક-

૧ વાત્સ્યાયન કામસૂત્રમાં કામની કળાઓનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે.

“ શ્રद्धा प्रीति रतिश्चैव धृतिः कीर्तिर्मनोभवा । विमला मोदिनी घोरा मदनोत्पादिनी मदा । मोहिनी दीपनी चैव ज्ञेया वशकरी तथा । रंजनी चैव मदना कलारुयंगेषु सर्वशः । दक्षीणांशं समश्रित्य आशिरश्चरणावाधि । पादे गुल्फे तथोरौच भगे नाभौ

(૧૬૦) કામકલાનો અભ્યાસ કરવા શંકરાચાર્યનો પ્રવેશ.

રાચાર્ય પોતે કામશાસ્ત્રના રહસ્યને જાણુવા છતાં જગત્માં સંન્યસ્ત ધર્મના નિયમનું રક્ષણ કરવાની ઇચ્છાથી પોતે જાણે કામશાસ્ત્રને નહિ જાણતા હોય એવો ડોળ કરીને કહ્યું કે—

હે સુન્દરી ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાને મને એક માસની મુદત આપવી જોઈએ. કઠીણ પ્રશ્નના ઉત્તર આપવામાં વાદીઓ પાસે મુદત માગવાની પરંપરાની રીત છે.

સરસ્વતી—જે એક માસ પછી આપ ઉત્તર ન આપશો તો આપનો પરાજય થયેલો ગણાશે. (ચાલો, એક માસ સુધી તો મારા સ્વામીને સંન્યસ્તથી બચાવ્યા.) એમ બોલતી બોલતી સરસ્વતી મંડનને તેડીને આશ્રમે ગઈ અને આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સાથે આકાશમાં ફરવાનો નિશ્ચય કર્યો.

પ્રકરણ ૧૮ મું.

કામકલાનો અભ્યાસ કરવા અમરક રાજના

શરીરમાં શંકરાચાર્યનો પ્રવેશ.

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

કુચે હૃદિ । કક્ષે કંઠે તથોષ્ઠે ચ ગંઢે નેત્રે શ્રુતાવપિ । લલાટે ચ શિરોદેશે વસેત્કામસ્તિથિ ક્રમાત્ । દક્ષેપુંસઃ સ્ત્રીયા ધામે શુક્લે કૃષ્ણો વિપર્યયઃ । ”—શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, રતિ, ધૃતિ, કીર્તિ, મનોભવા, વિમલા, મોહિની, ધોરા, મદનોત્પાદિની, મદા, મોહિની, દીપની, વશકરી, રંજની, મદના, આ સોળ કામની કળાઓના નામ છે. શુક્લપક્ષમાં પુરુષને જમણી બાજુએ અને સ્ત્રીઓને ડાબી બાજુએ તીથીઓના અનુક્રમ પ્રમાણે—પજમાં, ધૂંટીમાં, સાંયળમાં, ગુહમાં, નાભીમાં, સ્તનમાં, હૃદયમાં, કાખમાં, કંઠમાં, ઓઘટમાં, ગાલમાં, નેત્રમાં, કાનમાં, લલાટમાં અને મસ્તકમાં અનુક્રમે કામદેવ રહે છે. કૃષ્ણપક્ષમાં પુરુષને ડાબી બાજુએ અને સ્ત્રીને જમણી બાજુના અંગોમાં અનુક્રમે કામદેવ રહે છે.

इति ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥

यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः ।

समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥

અર્થ—કર્મનો લેખ મને લાગતો નથી અને કર્મના ફળની મને ઇચ્છા નથી, એવી રીતે જે મને જાણે છે તે કર્મથી બંધાતો નથી. એમ જાણીને પૂર્વે અનેક મુમુક્ષુઓએ પણ કર્મ કરેલાં છે. તેથી પૂર્વે જેવી રીતે આપણા પૂર્વજોએ કર્યું છે તેવું કર્મ તું પણ કર. અનાયાસે જે કાંઈ મળે તેથી સંતુષ્ટ, સુખ દુઃખાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત, ઇર્ષ્યા વિનાનો તથા કાર્યની સિદ્ધિ અસિદ્ધિમાં સમાન વૃત્તિવાળો પુરૂષ કર્મ કરવા છતાં પણ બંધાતો નથી. (ગીતા.)

સરસ્વતી પાસે એક માસની મુદત માંગી આચાર્યે પોતાની કાર્ય સિદ્ધિ માટે આકાશમાંજ ફરવા માંડ્યું. ફરતાં ફરતાં એક દિવસ, શિકારના મહાપરિશ્રમથી એક વૃક્ષની નિચે મૂંછિત થઈ મરણ પામેલા અને વિલાપ કરતી અનેક રાણીઓથી વિટાયલા અમરક રાજાને જોઈ આચાર્યે પદ્મપાદને કહ્યું કે,—

હે શિષ્ય ! આ અમરક નામનો રાજા મૃગયાના પરિશ્રમને લીધે મરણ પામી પૃથ્વીપર સૂતો છે. એની સૌંદર્ય અને સૌભાગ્યવાળી સેંકડો રાણીઓ વિલાપ કરે છે. તો એ રાજાના શરીરમાં કામકળાનો અભ્યાસ કરવા યોગબળથી પ્રવેશ કરી થોડો સમય રાજ્ય ભોગવી એની અનેક રૂપાળી રાણીઓના હાવભાવનો પૂર્ણ અનુભવ લઈશ તોજ મારાથી સરસ્વતીના પ્રશ્નનો ઉત્તર અપાશે. સરસ્વતીએ કામકળાના પ્રશ્નો કર્યા છે અને તેનો અનુભવ સંન્યસ્તાશ્રમને લીધે અને નહિ હોવાથી મારે આ કામ કરવાની જરૂર છે.

પદ્મપાદ—મહારાજ ! આપ આ શું કહો છો ? આપે આમ કરવું યોગ્ય નથી. ગુરૂજી ! સરસ્વતીને ઉત્તર આપી દેવો હતો, કામશાસ્ત્રની વાત શું આપથી અજાણ હતી ?

શંકર—ભાઈ ! સરસ્વતીએ પ્રશ્નજ એવો કર્યો કે મારાથી ઉત્તરજ ન આપાય. જો કે કામશાસ્ત્ર કંઈ મારાથી અજાણુ નથી, તોપણ મારા ચતિધર્મને બાધ ન આવે માટે મેં ઉત્તર આપ્યો નહિ. કદિ હું ઉત્તર આપતો તો તે કહેતે કે,—તમે બાળક અવસ્થામાં સંન્યાસી થયા છો તો પછી કામશાસ્ત્ર ક્યાં શિખ્યા ? માટે તમે ભૂષ્ટ છો.

પદ્મપાદ—મહારાજ ! એ બધું ખરૂં છે, પણ આપ અમરક-રાજાની રાણીઓ સાથે લોગવિલાસમાં પડશો એટલે અમને ભૂલી જશો. આગળ મત્સ્યેન્દ્રને થયું હતું તેમ થશે. મહારાજ ! આપ સર્વજ્ઞ હોવાથી આપને કંઈ અજ્ઞાત નથી છતાં આપના ચરણની ભક્તિ બોલાવે છે કે,—

પૂર્વે મત્સ્યેન્દ્રનામના યોગીએ વિષયસુખના અનુભવ માટે કોઈક મરણ પામેલા રાજાના શરીરમાં પ્રવેશ કરી રાજ્યકારભાર ચલાવ્યો હતો. તે વખતે નગરના લોકોને ઘણુંજ સુખ થવાથી તેના બુદ્ધિવાન મંત્રીઓએ વિચાર્યું કે,—આપણા રાજાના શરીરમાં કોઈ દીવ્ય યોગીએ પ્રવેશ કર્યો હશે. માટે આપણા મરણ પામેલા રાજાના શરીરમાંથી એ પાછા નિકળી ન જાય એવા ઉપાય કરવાને રાણીઓને સમજાવી રાજાને વશ કરવાનું કહ્યું.

રાણીઓના હાવભાવથી અને શ્રંગારલીલાથી મોહ પામેલો મત્સ્યેન્દ્ર પોતાના શરીરને પણ ભૂલી ગયો. ગુરૂની શોધ કરવાને નિકળેલો ગોરક્ષ (ગોરખ) નામનો મત્સ્યેન્દ્રનો શિષ્ય ફરતા ફરતા ત્યાં આવી રાણીઓને સંગીતવિદ્યા શિખવવા અંતઃપુરમાં રહ્યો. ગોરક્ષે લાગ જોઈને તત્વબોધ વડે ગુરૂને સમજાવ્યા; જેથી મત્સ્યેન્દ્રની વિષયવાસના દૂર થઈ અને પોતાના પ્રથમ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. હે આચાર્ય ! આપ જાણો છો કે વિષયી મનુષ્યની મહા દુર્દશા થાય છે. મહારાજ ! આપનો મહા પવિત્ર સંન્યસ્તાશ્રમ ક્યાં ? અને અતિનિંદ્ય કામશાસ્ત્ર ક્યાં ? વળી ઉર્ધ્વરેતસૂપણાનો ભંગ થવાથી

પણ આપને મહાન્ પાપ થશે. આપનું આવું અમર્યાદ વર્તન જોઈ લોકો પણ મર્યાદારહિત થઈ જશે. ભગવાન્ શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે,—
“યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠસ્તત્તદેવેતરો જનઃ । સ યત્ પ્રમાણં કુરુતે લોક-
સ્તદનુવર્તતે ।” જે પ્રમાણે મહાપુરૂષોનું આચરણ હોય છે તે પ્રમાણે લોકો તેનુંજ અનુકરણ કરીને ચાલે છે. હે ગુરો ! આપને વિશેષ કહેવાનો મારો અધિકાર નથી, માત્ર આપના તરફના સદ્ભાવને લીધે આટલું બોલી જવાયું છે. આ સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

હે પદ્મપાદ ! તમે જે કહ્યું છે તે યોગ્ય છે પણ હું તમને વાસ્તવિક વાત કહું છું તે સાંભળો. “જેમ શ્રીકૃષ્ણને ગોપીઓનો સંગ કરવાથી કામકૃત કોઈ પણ દોષ લાગ્યો નથી. શ્રીકૃષ્ણે પોતે અસંગ રહીને ગોપીઓને રમણ કરાવ્યું છે. ‘આત્મારામોપ્યરીરમત્’ ‘સિષેષ આત્મન્યવરુદ્ધસૌરતઃ’ ‘પોતે પોતાના આત્માની સાથેજ રમણ કરનારા શ્રીકૃષ્ણે પોતાના વીર્યને પોતાના શરીરમાંજ રોકી રાખીને વિહારોનું સેવન કર્યું છે. હે સૌમ્ય ! અહંકાર વિનાના જીવોને પાપપુણ્યનો સંબંધ થતો નથી તો સર્વ જીવમાત્રના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણને પાપપુણ્યનો સંબંધ ક્યાંથી હોય ? આસક્તિ રહિત પુરૂષને કામકૃત દોષ લાગતો નથી તો હે શિષ્ય ! જેણે વજ્રેલી નામનો યોગ સાધ્યો છે (સ્ત્રીનો સંગ કરવા છતાં પણ પોતાના વીર્યને સ્ખલિત નહિ થવા દેતાં ઉલટું સ્ત્રીના વીર્યનું આકર્ષણ કરી લેવાની ક્રિયાને વજ્રેલી કહે છે) તેજ મારા વીર્યને સ્ખલિત નહિ થવા દેવાનો જામીન છે. હે પુત્ર ! સંકલ્પજ સર્વ કામનાઓનું મૂળ છે, પણ હું શ્રીકૃષ્ણ જેવો હોવાથી મને સંકલ્પજ નથી, તો પછી સંકલ્પથી થનારા બંધ મોક્ષાદિ મારામાં કેમ સંભવે ? “સંસાર અનિત્ય છે, ખરાબ છે, દુઃખરૂપ છે,” એવું વારંવાર ચિંતન કરનારાઓને કામના મૂળરૂપ સંકલ્પનો નાશ થવાથી સંસારનો પાશ લાગતો નથી.

“જે મૂઢ પુરૂષ ‘દેહાદિક સર્વ દ્રશ્ય પદાર્થ આત્મરૂપ છે’ એવે વિચાર ન કરતાં “જે દેહાદિક છે તેજ હું છું એવું દ્રઢ ચિત્તે માનનાર અજ્ઞાની પુરૂષનેજ સઘળાં ^૧વિધિશાસ્ત્રો અને ^૨નિષેધશાસ્ત્રો લાગુ પડે છે.” બ્રહ્મ કે જે આશ્રયરહિત છે, વર્ણુરહિત છે, જાતિ-રહિત છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, જન્મરહિત અને એકરસ છે તેજ હું છું. એમ જાણીને વેદથી પણ ઉપર રહેનારો જ્ઞાની પુરૂષ કદિ પણ વિધિ નિષેધનો કિંકર થાય નહિ. આ સાંલળી પદ્મપાદ શંકા કરે છે,— મહારાજ ! અવશ્યમેવ મોક્તવ્યં કૃતં કર્મ શુભાશુભમ્ । નામુક્તં ક્ષીયતે કર્મ કલ્પકોટિશતૈરપિ । શુભ વા અશુભ જે કર્મ કર્યું હોય તે અવશ્ય ભોગવવું પડે છે. ભોગવ્યા વિનાનું કર્મ સેંકડો—કરોડ કદ્યો વીતતા પણ ક્ષય પામતું નથી. માટે કર્મનું ક્ષણ આવશ્યક છે. શું જ્ઞાનીઓને કર્મક્ષણ ભોગવવા ન પડે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્ય આપે છે કે,—

હે પદ્મપાદ ! જેમ ઘટ આદિ વસ્તુઓ માટીથી ઉત્પન્ન થવાને લીધે ત્રણે કાળમાં માટીજ છે તેમ આ જગત્ પરમાત્માથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી ત્રણે કાળમાં પરમાત્મા શિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ. (આ રીતે પરમાત્મામાં જગત્ કલ્પિત હોવાથી જગતની અંદરના પુણ્ય પાપ કલ્પિતજ છે. એમ યથાર્થ જાણનારને પુણ્ય પાપનો સંબંધ ઘટતોજ નથી.) માટે હે સૌમ્ય ! બ્રહ્મવેત્તા પુરૂષ સેંકડો અશ્વમેધ યજ્ઞો કરે અથવા અગણિત બ્રહ્મહત્યાઓ કરે તો પણ તેઓ અભિમાનથી રહિત હોવાને લીધે પુણ્યપાપથી લેપાતા નથી. “ઈન્દ્રે કોપ કરીને વિશ્વરૂપ નામના બ્રાહ્મણને માર્યો હતો

૧ જે વચનોમાં અમુક ક્રિયા કરવાની આજ્ઞા કરી હોય તેને વિધિ-શાસ્ત્ર કહે છે. જેમકે ‘યાવજ્જીવમગ્નિહોત્રં જુહુયાત્’ જીવતાં સુધી અગ્નિહોત્ર હોમવું. એ વિધિવાક્ય છે. ૨ જે વચનોમાં અમુક ક્રિયા કરવાનો નિષેધ કર્યો હોય તેને નિષેધશાસ્ત્ર કહેવાય છે જેમકે ‘ન સુરોપિબેન્’ ‘ન કલંજં મક્ષયેન્’ મદિરા પીવી નહિ, માંસ ખાવું નહિ. એ નિષેધ વાક્ય છે.

તથા સેંકડો સંન્યાસીઓને મારીને કુતરાને ખવરાવી દીધા હતા. તોપણ તે પાપોથી ઈન્દ્રનું એક રૂવાડું પણ ખર્ચું નહોતું, એમ ઋગ્વેદીઓ પોતાના 'ઉપનિષદ્માં લખે છે."

“ જનક રાજાએ ઘણી ઘણી દક્ષિણાવાળા અનેક યજ્ઞોથી દેવતાઓનું યજન કર્યું હતું અને અગણિત ધનોથી બ્રાહ્મણોને તૃપ્ત કર્યા હતા; છતાં તેને પુનર્જન્મ રહિત અભય રૂપ મુક્તિ મળી હતી. એમ કણ્વ શાખાવાળાઓ પોતાના ઉપનિષદ્માં લખે છે. સારાંશ કે જ્ઞાની પુરૂષ ઈન્દ્રની પેઠે પાપોથી ક્ષીણ થતો નથી અને જનકની પેઠે પુણ્યોથી વૃદ્ધિ પામતો નથી. અને ‘ મેં પુણ્ય કેમ ન કર્યું અથવા મેં પાપ કેમ કર્યું ! ’ એવો પરિતાપ પણ કરતો નથી. માટે હે સૌમ્ય ! આ શરીરથીજ કદિ કામશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તોપણ મને કોઈ જાતનો દોષ લાગી શકે એમ નથી. છતાં શિષ્ટ લોકોની મર્યાદાના રક્ષણને માટે બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરી તે અભ્યાસ કરવાનો યત્ન કરે છું.

૧ ‘ ત્રિશીર્ષાણં ત્વાષ્ટ્રમહમરુન્ધ્રાન્મુયર્તીશાલાવૃકેમ્યઃ પ્રાયચ્છત્તસ્ય મે લોમાપિ ન મીયતે સ યો માં વેદ ન હ વૈ તસ્ય કેનચન કર્મણા લોકો મીયતે ન સ્તેયેન ન ધ્રૂણહત્યત્યા ’ આ ઋગ્વેદના ઉપનિષદ્ની શ્રુતિ છે. તેમાં ઈન્દ્રે કહ્યું છે કે મેં ત્રણ માથાવાળા વિશ્વરૂપને માર્યો તથા વેદાંતનું અધ્યયન નહિ કરનારા સંન્યાસીઓને મારી કુતરાઓને ખવરાવી દીધા તોપણ તે પાપથી મારું એક રૂવાડું પણ તુટ્યું નથી. અને જે પુરૂષ મારા સ્વરૂપને જાણે તેને પણ મોટી હત્યા વિગેરેના પાપોનો સ્પર્શ થતો નથી.

૨ ‘ જનકો વૈદેહો બહુદક્ષિણેન યજ્ઞેનેજે ’ ‘અમર્યં વૈ જનક પ્રાપ્તોઽસિ આ કણ્વ શાખાના ઉપનિષદ્ની શ્રુતિઓ છે. એનો અર્થ ઉપર બતાવેલોજ છે.

૩ ‘ તત્સુકૃત દુષ્કૃતે વિધુનુત પનં હ વાચ ન તપસિ કિમહં સાધુ નાકરણં કિમહં પાપમકરણમ્ ’ આ વિગેરે અનેક શ્રુતિઓ છે. એનો અર્થ એ છે કે,—“ જ્ઞાની પુરૂષ પાપનો તથા પુણ્યનો નાશ કરી નાંખે છે. મેં પુણ્ય કેમ ન કર્યું અને પાપ કેમ કર્યું એવો પરિતાપ પણ જ્ઞાની પુરૂષને થતો નથી.

આ પ્રમાણે પદ્મપાદનું સમાધાન કરી સર્વ શિષ્યોને સાથે લઈ યોગ શક્તિથી આકાશ માર્ગમાં ફરતા ફરતા એક પર્વતના શિખરપર આવી આચાર્યે સર્વ શિષ્યોને કહ્યું કે,—

હે શિષ્યો ! જુવો, આ ગુફાની પાસે સપાટ મોટી શિલા દેખાય છે, અને તેની પાસે સ્વચ્છ જળવાળી તથા ફળોના ભારથી નમી રહેલા રમણીય વૃક્ષોથી સુશોભિત સરસી (નહાવાનું તળાવ) દેખાય છે. તમે અહિં રહીને મારા આ શરીરનું સાવધપણથી રક્ષણ કરજો કે હું થોડા સમયમાં કામકળાના અભ્યાસને યોગ્ય શરીરમાં પ્રવેશ કરી કામકળાનો અભ્યાસ કરું.

શિષ્યોને આ પ્રમાણે લલામણુ કરી પોતાના સ્થૂળ શરીરને છોડી હઠ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો, પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ પ્રાણ, મન અને બુદ્ધિ એ સત્તર તત્ત્વવાળા લિંગ શરીરથી આચાર્યે અમરક રાજના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો.

યોગ વિદ્યાના પરમતત્ત્વને જાણનારા શંકરાચાર્યે અમરક રાજના પ્રહરધના માર્ગથી ધીરે ધીરે પગના અગ્રભાગ સુધી પ્રવેશ કર્યો. જેથી મરણ પામેલા રાજનું શરીર પ્રથમ હૃદય પ્રદેશમાંથી ધીરે ધીરે હાલવા લાગ્યું. પછી હાથ પગ વિગેરે અવયવો હાલતા થઈ તેના નેત્ર ઉઘડ્યાં અને પછી તે રાજ આગળની માફકજ ઉઠ્યો. ઉઠવાની પહેલાં તેના અંગમાં મુખની કાંતિનો ઉદય થયો, પછી નાસિકાના છિદ્રમાંથી વાયુ નિકળવા લાગ્યો, તે પછી ધીરે ધીરે પગ હાલવા લાગ્યા અને પછી અનુક્રમે બળ પ્રાપ્ત થતાં ઉઠ્યો.

પોતાના સ્વામીને જીવતો થયેલો જોઈ રાણીઓના મુખકમળ વિકસિત થયા, ઘણાજ આનંદના શબ્દો બોલતી રાજની રાણીઓ સૂર્યના ઉદયથી પ્રકુલિત પુષ્પોવાળી અને હંસના મધુર શબ્દોથી સંચુક્ત થયેલી કમલિનીઓની માફક શોભવા લાગી. સુંદરીઓનો અતુલ હર્ષ અને રાજને જીવતો થયેલો જોઈ રાજના મુખ્ય પ્ર-

ધાનો શખનાદ કરવા લાગ્યા; પાણુવ, ઢોલ, અને હુંદુલિ નામના વાજાઓ વાગવા લાગ્યાં; કે જેની ગર્જનાથી આકાશ અને પૃથ્વીને ખહેરાં કરી દીધાં.

પછી પુરોહિત અને મંત્રી આદિ લોકોએ પ્રાર્થણા પાસે સ્તીવાચનાદિ શાંતિકર્મ કરાવી રાજ થયેલા શંકરાચાર્યને હાથીપર બેસાડી નગરમાં લઇ ગયા. નગરમાં પ્રિયજનોની સાંત્વના કરીને રાજસિંહાસનપર બેસી ઇન્દ્રની માફક પૃથ્વીનું પાલન કરવા લાગ્યા; તેમ એમની આજ્ઞાને બીજા રાજાઓ માન આપવા લાગ્યા. આ રાજામાં સર્વગુણની અદ્ભૂત શક્તિ જોઈ રાજાના મંત્રીઓ પરસ્પર વિચાર કરવા લાગ્યા કે,—

“આપણા રાજા મરણ પામીને પ્રજાના લાગ્યોદયને લીધેજ પાછા ઉઠ્યા છે. આગળના કરતાં એમનામાં દિવ્યગુણનો ઉદય થયેલો લાગે છે, કારણ કે એ યાચકોને યચાતિ રાજાની માફક ધન આપે છે, અર્થોનું અનુસંધાન રાખી બૃહસ્પતિની માફક લાષણુ કરે છે, પ્રતિપક્ષી રાજાઓને અર્જુનની માફક જીતી લે છે, અને સર્વ વિષયોને સદાશિવની માફક જાણી લે છે. દાન, પુરૂષાર્થ, શૌર્ય અને ધૈર્યોદિ ગુણોની પૂર્ણતાને લીધે નારાયણ જેવા લાગે છે. આ રાજાના પ્રતાપથી વૃક્ષો ઋતુઓ શિવાય ફળ પુષ્પવાળા જણાય છે, ગાય ભેંસો ઘણું ઘણું દુધ આપે છે, પૃથ્વી વૃષ્ટિવાળી તથા ધાન્યવાળી થઈ છે, અને સર્વ પ્રજા પોતપોતાના ધર્મમાં અત્યંત રચીવાળી થઈ છે. આ કલિકાળ જો કે સર્વ દોષની ખાણરૂપ છે છતાં હમણાં આપણા રાજાના પ્રતાપથી ત્રેતાયુગ કરતાં પણ શ્રેષ્ઠકાળ જણાય છે. આવાં આવાં અનેક કારણોથી અનુમાન થાય છે કે અષ્ટ-સિદ્ધિ અને નવનિધિને પ્રાપ્ત થયેલા કોઈ યોગીપુરૂષ આપણા રાજાના શરીરમાં રહીને રાજ્યનું પાલન કરે છે.”

“આમ છે માટે આ ગુણનિધાન દિવ્ય મહાપુરૂષ પોતાના શરીરમાં પાછા ન જાય એમ આપણે કરવું. મંત્રીઓએ આવો નિ-

શ્રવ્ય કરી ભૂત્ય લોકોને આજ્ઞા કરી કે “ પૃથ્વીમાં મરણ પામેલા જે કોઈ માણસનું શબ પડ્યું હોય તેને વિચાર કર્યા શિવાય તરતજ ખાળી નાંખો. ”

અહિં રાજ થયેલા શંકરાચાર્યે વિશ્વાસપાત્ર મંત્રીઓને રાજ્ય કારભાર સોંપી સ્ત્રીઓના સમૂહમાં રહી બીજાઓને ન મળે એવાં વિષય સુખનો સ્વાદ લેવા માંડ્યો.

રાણીઓની સાથે અનેક પ્રકારની રમતો રમતાં, પાસાઓથી ખેલતા, પરસ્પરના જયમાં અધરોષ્ટને ચુંબન કરવાની, હાથ વતે ઉપાડી લેવાની, કમળથી પ્રહાર કરવાની, અને સુરત સંગ્રામમાં હાર જીતની સરતો કરવા લાગ્યા. આ રાજ કામદેવના મદને લીધે અસ્પૃટ અક્ષરોવાળાં, થોડાં થોડાં પસીનાવાળાં, મનોહર મીચેલાં નેત્રોવાળાં, થોડીક લાજવાળાં, સીત્કારથી સંયુક્ત થયેલા, કમળના જેવા સુગંધવાળા, ફેલાતા કામદેવવાળાં અને પ્રચલિત કેશોવાળાં સુંદરીઓના મુખકમળનો સુગંધ લેવા લાગ્યા. પેડુઓ ઉંઘાડાં થઈ જવાથી, અધરોના ચુંબનથી, સ્તનોને દ્રઢ દબાવવાથી, રતિ સંબંધી ઘણીક વાતો કરવાથી, રતિ ક્રિયામાં ઉત્સાહ થવાથી, મણિઓવાળી કટિમેખલાના ભણકારથી, રતિ ક્રિડાના જુદા જુદા આસનો કરવાથી, ગાત્રોના યોગ્ય ચલનો થવાથી, અને એ સમયે અત્યંત એકાગ્રવૃત્તિ થતાં બીજી કોઈ વાતનું સ્મરણ નહિ રહેવાથી એવી રીતનું પ્રૌઢ સુખ ઉત્પન્ન થયું કે જેનું વાણીથી વર્ણન થઈ શકતું નથી. કામદેવની સકલ કલાઓના તત્ત્વને જાણનાર શ્રીશંકરાચાર્યે મૈથુન રૂપ શ્રદ્ધાનંદનો અપ્રતિબંધ રીતે અનુભવ કર્યો. એમણે કામિનીઓની સાથે પ્રથમની માફક ભોગો ભોગવ્યા, રાજનો વેશ ધરનાર શ્રીશંકરાચાર્યે ^૧વાત્સ્યાયન કામશાસ્ત્રને અનુસરી સર્વ વિ-

૧ વાત્સ્યાયન સૂત્રમાં—ધર્મ, અર્થ અને કામને અનુસરી કામશાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ, રતિનું લક્ષણ, પ્રેમના સાત્વિક ભાવો, આલિંગન વિચાર, ચુંબનના ભેદ, નખ મારવાના તથા દાંતદેવાના પ્રકાર, ખેસવાના પ્રકાર, વિચિત્ર રીતિના સુરતો, વિપરીત રતિ, પ્રેમના કજીઆ વિગરે અનેક વિષયો વાત્સ્યાયન સૂત્રમાં લખેલા છે.

નોદો કર્યા અને પોતે પણ કામશાસ્ત્રનું સંપૂર્ણ અવલોકન કર્યું. વાત્સ્યાયન કામસૂત્રનું અને તેના ભાષ્યનું સારી રીતે અવલોકન કરીને પોતે કામશાસ્ત્ર સંબંધી નવા નવા વિષયોવાળો એક અપૂર્વ ગ્રંથ બનાવ્યો. કે જે ‘અમરુ શતક’ નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

શંકરાચાર્યના સ્થલ શરીરનું રક્ષણ કરનારા શિષ્યો એક માસ વ્યતીત થયેલો જાણી પરસ્પર નિચે પ્રમાણે વાતો કરવા લાગ્યા. પદ્મપાદે કહ્યું કે:—

ભાઈઓ ! ગુરૂજીને જવાને એક માસ પૂરો થઈ ગયો, અને ઉપર પણ પાંચ છ દિવસ થયા, છતાં હજી ગુરૂજી પોતાના શરીરમાં પાછા આવ્યા નહિ. હવે શું કરીએ ? ક્યાં જઈએ ? એવો કોણ જાણીકાર મળે કે જે આપણને ગુરૂજીનું ઠેકાણું બતાવે ! આખી પૃથ્વીમાં ફરીએ તો પણ ખીજા શરીરમાં ગુપ્ત થઈને રહેલા આચાર્યને શી રીતે જાણી શકીએ ? ભાઈઓ ! આત્મા અનાત્માનો વિવેક કરનારા, દ્વૈતદ્રષ્ટિનો નાશ કરનારા, દુષ્ટ વાદીઓના દંભને ભક્ષણ કરનારા અને અવિદ્યારૂપ અંધકારને ટાળી અખંડ અદ્વૈત સિદ્ધિને આપનારા ગુરૂજી ક્યારે મળશે ? મિત્રો ! હવે આપણે નિઃશ્વાસપણે બેસી રહેવું યોગ્ય નથી. જો ભક્તલોકો દેવ મનુષ્યાદિના શરીરમાં ગુપ્તપણે રહેલા પરમાત્માને શોધી શકે છિંતો આપણે શું આપણા ગુરૂજીને નહિ શોધી શકીશું ? તમે હિમ્મત રાખો ! આપણા ગુરૂજી પૃથ્વીમાં, પાતાળમાં કે સ્વર્ગમાં હશે તોપણ દ્રઢ ઉદ્ધોગથી આપણે શોધી શકીશું. માણસ ચિત્તમાં કાયર ન થતાં સતત યત્ન કરવા લાગે તો અતિ અલભ્ય પદાર્થને પણ મેળવી શકે

૧ અમરુ શાસ્ત્રના શરીરમાં રહીને આ કામશાસ્ત્રનો અદ્ભુત ગ્રંથ શ્રીશંકરાચાર્યે કરેલો હોવાથી એને ‘અમરુ શતક’ કહે છે. આ ગ્રંથ શૃંગારરસ પ્રધાન છે. આ શતકનું સમગ્રલેખી ગુર્જર ભાષાંતર સાક્ષરવર્ચ કેશવ હર્ષદ દ્વારા કર્યું છે, જે બહુજ પ્રસંશનીય છે.

છે. અનેક વિદ્વનોથી વારંવાર દુઃખી થવા છતાં પણ દેવતાઓ ઉદ્યોગમાં મંડી રહ્યા તો તેઓ અમૃત સરખા દુર્લભ પદાર્થને પણ મેળવી શક્યા. જો કે ખીજના શરીરમાં ગુપ્તપણે રહેલા ગુરૂની પરીક્ષા થવી કઠીણ છે, છતાં ગ્રહણ સમયે રાહુના ઉદરમાં રહેલો ચંદ્રમા પોતાના પ્રકાશથીજ જાણી શકાય છે તેમ આપણા ગુરૂજી પોતાના અસાધારણ ગુણોથીજ જાણી શકાશે. નિષ્કામ પુરૂષોમાં અગ્રગણ્ય આપણા ગુરૂ કામશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા ગયા છે, જેથી તે કામશાસ્ત્રના અભ્યાસને યોગ્ય, મનોહર કાંતિવાળા અને સુંદરીઓના વિલાસોના સ્થાનક રૂપ કોઈક રાજાના શરીરમાંજ રહેલા હોવા જોઈએ. મિત્રો ! હવે આપણે વૃથા કાળ કાઢવો યોગ્ય નથી. તમે ચાર પાંચ જણ અહિંઆ ગુરૂજીના સ્થૂળ શરીરનું રક્ષણ કરવા રહો અને બાકીના અમે ગુરૂજીની શોધ કરવા જઈએ છીએ.

પદ્મપાદે પોતાના સોળતીઓને આ પ્રમાણે કહી, ખીજઓને સાથે લઈ ગુરૂની શોધ કરવા નિકળ્યા. અનેક દેશો, પર્વતો, અરણ્યો, નદીઓ, અને વિકટસ્થાનોમાં શોધતા શોધતા અનેક સુખ સંપત્તિવાળા અમરક રાજાના નગરમાં આવી પહોંચ્યા. નગરવાસી લોકોની વાતચીત ઉપરથી પદ્મપાદે જાણ્યું કે આ નગરનો અમરક રાજા મરણ પામેલો પાછો ઉઠ્યો છે, જેથી એના શરીરમાંજ આપણા ગુરૂજી હોવા જોઈએ. આમ નિશ્ચય કરી પદ્મપાદાદિ શિષ્યોએ ગવૈઆનો વેષ લીધો અને રાજાની આજ્ઞા મંગાવી રાજસભામાં ગયા. ત્યાં તારાઓમાં જેમ ચંદ્ર શોભે તેમ અનેક તરૂણીઓથી વિટાયલો રાજા ચંદ્રની માફક શોભતો જોઈ શિષ્યોએ સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. રાજાએ દ્રષ્ટિના ઇસારાથી આપેલા આસન પર તેઓ બેઠા અને રાજાની આજ્ઞા લઈ સભાને તથા રાજાને મોહ ઉપજાવે એવું ઉત્તમ અભિપ્રાયવાળું સુસ્વર ગાયન કરવા માંડ્યું; કે જેનો ઉદ્દેશ રાજાને અહિંથી ખસેડવાનો હતો. ગાયન જમરને ઉદેશીને ગાયું હતું. તેનો સારાંશ એ હતો કે:—

“ હે ભ્રમર ! તારા સમાગમને છોડી પર્વતની ગુફામાં રહેલા, તારા શરીરનું રક્ષણ કરવાને રાખવામાં આવેલા ખીજા ભ્રમરો મનમાં મુંઝાઈને તારા સમાગમને માટે છૂટા પડેલા છે. ”

“ હે ભ્રમર ! આગળના સર્વ શમદમાદિ ગુણોને છોડી અહિં નવિન અભિમાનમાં પડેલો તું આપણા પરમ તત્ત્વને કેમ યાદ નથી કરતો ? તને જો સ્મરણ ન આવતું હોય તો અમારા કહેવાથી પણ હવે તે તત્ત્વનું તું સ્મરણ કર ! ”

“ હે ભ્રમર ! ધીરવીર પુરૂષો વિષયરૂપ વિષમ પ્રદેશમાં યથેષ્ટ કરનારા ઇન્દ્રિય રૂપ ઘોડાને-મનરૂપ લગામથી ખેંચી-દોષદ્રષ્ટિ રૂપ આળખા મારી-તે પ્રદેશમાંથી પાછા વાળી-મનની વૃત્તિરૂપ દોરથી જે તત્ત્વ રૂપ ખીલામાં બાંધે છે, તે તત્ત્વ તું છે. ”

“ જેમ એકજ સુવર્ણ કડાં કુંડલાદિ અનેક વિહારરૂપ થાય છે, તેમ એકજ બ્રહ્મ સર્વના કારણપણાને લીધે સર્વરૂપ થયેલ છે એમ જે તત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું છે તે તત્ત્વ તું છે. ”

“ હે ભ્રમર ! જે આત્મસ્વરૂપ આ શરીરમાં પ્રકાશે છે તેજ સૂર્ય મંડળમાં છે અને જે સૂર્ય મંડળમાં પ્રકાશે છે તેજ હું છું ”

૧ કઠોપનિષદ્ની ત્રીજી વલ્લીમાં આજ પ્રમાણે કહ્યું છે : આત્માનં રથિનં વિદ્ધિ શરીરં રથમેવ ચ । બુદ્ધિં તુ સારથિં વિદ્ધિ મનઃ પ્રગ્રહમેવ ચ ॥ ઇન્દ્રિયાણિં હયાનાદ્બુર્વિષયાંસ્તેષુ ગોચરાન્ । આત્મેન્દ્રિયમનોયુક્તં ભોક્તેત્યાદુર્મનીષિણઃ ॥ યસ્તુ વિજ્ઞાનવાન્મવાતિ યુક્તેન મનસા સદા । તસ્યેન્દ્રિયાણિ વશ્યાનિ સદશ્વા इवં સારથેઃ ॥ ”

આત્મને રથી-રથમાં બેસનાર, શરીરને રથ, બુદ્ધિને સારથી, મનને લગામ, અને ઇન્દ્રિયો ઘોડારૂપ છે, ઇન્દ્રિયમનોયુક્ત આત્મા ભોક્તા થઈને વિષયાના માર્ગોમાં ફરે છે, છતાં જે સર્વદા સમાહિત મનનો તથા વિવેકી હોય છે તે ઇન્દ્રિયોને-સારથી જેમ સારા ઘોડાઓને વશ કરે છે-તેમ વશ કરી લે છે.

(૧૭૨) કામકલાનો અભ્યાસ કરવા શંકરાચાર્યનો પ્રવેશ.

એમ વેદ જાણનારા મુનિઓ વ્યતિહાર લક્ષણથી (પરસ્પર ઐક્યતા જાણવી) જે તત્ત્વનો યત્નથી અભ્યાસ કરે છે તે તત્ત્વ તું છે. ”

“હિ જ્ઞમર ! જેમ પરસ્પરથી જુદા પુષ્પોમાં અનુસ્યૂત થયેલો દોરો તે પુષ્પોથી જૂદો છે તેમ પરસ્પરથી જુદી જાત્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અનુસ્યૂત થઈને રહેલું તત્ત્વ એ અવસ્થાથી જુદું છે એમ વિવેચન કરી વિદ્વાનો જે તત્ત્વને ઇન્દ્રિયોથી અગમ્ય, ત્રણે શરીરોથી જૂદું જાણે છે તે તત્ત્વ તું છે.”

આ પ્રમાણે ગવૈયાઓએ વર્ણન કરેલા વાસ્તવિક આત્મસ્વરૂપનું શ્રવણ કરી રાજાએ જે પોતાને કરવું યોગ્ય હતું તે જાણી લઈ ગવૈયાઓની આશા પૂર્ણ કરવાની ઇસારત કરી તેમને વિદાય કર્યા.

ત્યાર પછી યોગવિદ્યામાં ધુરંધર શ્રી શંકરાચાર્ય મૂર્છિત થઈ યોગબળથી અમરક રાજાના શરીરમાંથી નિકળી પેલી ગુફામાં જઈ પોતાના અસલ સ્થૂળ શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. અહિં પોતાનું શરીર અગ્નિથી બળતું જોઈ આચાર્યે વિચાર કર્યો કે,—અમરક રાજાના મંત્રીઓએ મને તેના શરીરમાંથી નહિ ખસવા દેવાને મારા આ અસલ શરીરમાં અગ્નિ મુકાવેલો હશે—એમ જાણી તરતજ પોતાના બળતા શરીરમાં પેસી ગયા. આચાર્યનો પ્રવેશ થતાંજ સન્યસ્તા-શ્રમવાળો સ્થૂળ દેહ સંજ્ઞાને (ચૈતન્યદશાને) પ્રાપ્ત થઈ આગળની માફકજ ઉભો થયો. પછી અગ્નિની શાંતિ માટે નૃસિંહલગવાનની નિચેના બાર શ્લોકવડે સ્તુતિ કરી, એટલે નૃસિંહની કૃપાથી પ્રબળ અગ્નિ શાંત થયો અને રાહુના મુખથી જેમ ચંદ્ર નિકળે તેમ પર્વતની ગુફામાંથી બહાર નિકળી શ્રી શંકરાચાર્ય શોભવા લાગ્યા.

૧ “ જ્ઞસૌ સ આદિત્યો ય ષ્ણ પતસ્મિન્મંદલે ”—ઈત્યાદિ શ્રુતિઓ શરીરમાં રહેલા આત્માને સૂર્ય મંડળમાં રહેલ કહે છે અને સૂર્ય મંડળમાં રહેલા આત્માને શરીરમાં કહે છે.

“शंकराचार्यकृत लक्ष्मीनृसिंह स्तोत्रम्”

श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरंजितपुण्यमूर्ते ।

योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मीनृसिंह मम देहि

करावलम्बम् ॥१॥

ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदार्ककिरीटकोटीसंघट्टितोघ्रि कमलामलकान्तिकान्त ।

लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥२॥

संसारघोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रवरार्दितस्य ।

आर्तस्य मत्सरनिदाघनिपीडितस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥३॥

संसारकूपमतिघोरनिदाघमूलं संप्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य ।

दीनस्य देव कृपणापदमागतस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥४॥

संसारसागरविशालकरालकालनक्रग्रहग्रसननिग्रहविग्रहस्य ।

व्यग्रस्य रागरसनोर्मिनिपीडितस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥५॥

संसारवृक्षमघबीजमनन्तकर्मशाखाशतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम् ।

आरुह्य दुःखफालितं पततो दयालो लक्ष्मीनृसिंह ॥६॥

संसारसर्पघनवक्रभयोग्रतीव्रदंष्ट्राकरालविषदग्धतनूरुहस्य ।

नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शौरे लक्ष्मीनृसिंह ॥७॥

संसारदावदहनानुरभीकरोरुज्वालावलीभिरतिदग्धतनूरुहस्य ।

त्वत्पादपद्मसरसीशरणागतस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥८॥

संसारभीकरकरीशकराभिघातनिष्पिष्टमर्मवपुः सकलार्तिनाश ।

प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥९॥

संसारजालपतीतस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थबद्धिशार्धझषोपमस्य ।

प्रोत्खंडितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥१०॥

अन्धस्य मे हृतबिवेकमहाधनस्य चौरैः प्रभो बलिभिरिन्द्रियनामधेयैः ।

मोहान्धकूपकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मीनृसिंह ॥११॥

लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो बैकुण्ठ कृष्ण मधुसूदन पुष्कराक्ष ।

ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव देवेश देहि कृपणस्य करावलम्बम् ॥१२॥

हे क्षीरसमुद्रमां वसनारा, हे चक्रपाणे, हे शेषने भाथे रहैषी भण्डि-

आथी सुशोभित पवित्र भूतिमान्, हे योगीशाना ईश्वर, हे अविनाशी,

हे शरणे आवेष्टानुं रक्षय करनार, हे संसार समुद्रनी नौकाइय, हे लक्ष्मी-

नृसिंह ! भने तभारा हाथने आग्रथ आपे, अर्थात् भारे हाथ आलो. १.

હે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ્વર, દેવતા અને સૂર્યના મુકુટોની કોટીથી રુપ-શિત થયેલા ચરણકમળની કાંતિથી મનોહર, હે લક્ષ્મીના વિલાસી સ્તન-કમળના રાજહંસરૂપ, હે લક્ષ્મીનૃસિંહ મારો હાથ ઝાલો. ૨.

હે મુરારે, ધોર સંસારમાં વિચરનારો, કામદેવરૂપ ભયંકર સિંહથી પીડાયલો, મત્સરરૂપ તાપથી દુઃખી થયેલો જે હું તે મારો હે લક્ષ્મીનૃસિંહ આપ હાથ ઝાલો. ૩.

હે દેવ, મહા ધોર તાપના મૂળરૂપ ધોરસંસારને પામીને દુઃખરૂપ સેંકડો સર્પથી આકુળવ્યાકુળ થયેલા અને કૃપણતાને પામેલા મને હે લક્ષ્મી-નૃસિંહ, તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૪.

સંસારસમુદ્રના મહા વિકાળરૂપ ભુંડના કોળિઆના નિગ્રહરૂપ દેહ-વાળા, અને દુઃખરૂપ રાગ-પ્રીતિ-રસનાની ઉર્મિથી પીડા પામેલા મને હે લક્ષ્મીનૃસિંહ, તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૫.

પાપરૂપ ખીજવાળા, અનંતકર્મરૂપ સેંકડો ડાળોવાળા, ઇન્દ્રિયોના કર્મરૂપ પત્રોવાળા, કામરૂપ પુષ્પવાળા, અને દુઃખરૂપ ફળવાળા સંસારવૃક્ષ ઉપર ચઢીને તેથી પીડતા એવા મને હે દયાળુ લક્ષ્મીનૃસિંહ, તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૬.

સંસારસર્પના ગાઠ મુખથી ભયંકર દાદોના વિકાળ વિષથી બળેલા રૂંવાટાવાળા મને, હે ગરૂડવાહન, હે અમૃત સમુદ્રમાં વસનારા, હે શૌરે, હે લક્ષ્મીનૃસિંહ તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૭.

સંસાર દાવાનળથી દહનાતુર થયેલી ભયંકર જ્વાળાઓથી બળેલા રૂંવાટાવાળા, અને તમારે શરણે આવેલા મને, હે લક્ષ્મીનૃસિંહ તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૮.

હે જગન્નિવાસ, સંસારની જળમાં પડેલા, સર્વ ઇન્દ્રિયાર્થરૂપ બડિસ (માછલાં મારવા માટે લોહાની કરેલી ગળ) થી તાળુ અને વિંધાયેલા મસ્ત-કવાળા મને, હે લક્ષ્મીનૃસિંહ, તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૯.

સર્વ પીડાને નાશ કરનાર, સંસારરૂપ ભયંકર હાથીએ સર્વ પ્રકારના ઘાતથી મર્મસ્થાન અને શરીરને પીડા કરેલા તથા મરણ ભયથી વ્યાકુળ થયેલા મને, હે લક્ષ્મીનૃસિંહ, તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૧૦.

હે પ્રભો, આંધળા અને સર્વ ઇન્દ્રિયરૂપ બળવાન ચોરોએ જેનું વિવેકરૂપ ધન હરણ કરી લીધું છે એવા, તથા મોહરૂપ અંધારા કુવામાં પાડી દીધેલા મને, હે લક્ષ્મીનૃસિંહ તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૧૧.

હે લક્ષ્મીપતે, હે કમળનાભ, હે સુરેશ, હે વિષ્ણુ, હે વૈકુંઠ, હે કૃષ્ણ, હે મધુસૂદન, હે પુષ્કરાક્ષ, હે બ્રહ્મણ્ય, હે કેશવ, હે જનાર્દન, હે વાસુદેવ, હે દેવેશ, કૃપણ એવા મને તમારા હાથનો આશ્રય આપો. ૧૨.

પ્રકરણ ૧૯ મું.

સરસ્વતીનું સ્વધામગમન અને મંડનમિશ્રને
સંન્યસ્ત દિક્ષા.

મહતા પુણ્યપણ્યેન ક્રીતેયં કાયનૌસ્ત્વયા ।

પારં દુઃસ્વોદર્ધેર્ગન્તું તર યાવન્ન મિદ્યતે ।

નોત્પદ્યતે વિના જ્ઞાનં વિચારેણાન્યસાધનૈઃ ।

યથા પદાર્થમાનં હિ પ્રકાશેન વિના ક્વચિત્ ॥

અર્થ—મહા પુણ્યરૂપ ધનના બદલામાં તે કાયારૂપ નાવ, દુઃખરૂપ સંસાર સમુદ્ર તરવાને ખરીલું છે, માટે એ કાયારૂપ નાવ જ્યાં સુધી ભાંગી ન જાય ત્યાં સુધીમાં તરી જ. વિચાર વિના અન્ય કોઈ સાધનોથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. પદાર્થ જ્ઞાન, પ્રકાશ વિના કદિ પણ થતું નથી.

મંડનમિશ્ર એક વખત પોતાની સ્ત્રી સાથે બેઠો બેઠો વાતો કરતો હતો તે વખતે સરસ્વતીએ મંડનને હાથ જોડી પૂછ્યું કે—

હે પ્રાણુનાથ ! જે દિવસથી પેલા સંન્યાસીએ આપનો પરાજય કર્યો તે દિવસથી આપ પ્રથમની માફક મારી સાથે વાતચીત કરતા નથી, તેમ પ્રથમની માફક ભોગ વિલાસમાં પણ આપનું ચિત્ત નથી. તેમ આપને પરમપ્રિય કર્મકાંડમાં પણ આપની રૂચી જણાતી નથી. એકદમ આમ કેમ થઈ ગયું ? શું હવે અગ્નિહોત્રાદિ ગૃહસ્થના કર્મમાં આપને અનાસ્થા થઈ છે ?

મંડન—(હસીને) પ્રિયે ! તત્ત્વજ્ઞાની પુરૂષ સાંસારિક મનુષ્યોની દ્રષ્ટિમાં ગાંડા જેવો દેખાય છે, એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી. જે હયાસાગર ગુરૂએ મને ઉત્તમ તત્ત્વોપદેશ આપ્યો છે, તેને આવવાનો સમય વિતિ જવાથી મને ઘણીજ દિલગીરી થાય છે, માફક ચિત્ત ગુરૂજીના ચરણમાંજ રમી રહું છે.

(૧૭૬) સરસ્વતીનું સ્વધામગમન અને મંડનમિશ્રને સંન્યસ્ત દિક્ષા.

સરસ્વતી—સ્વામિનાથ ! શું આપનો સંન્યસ્ત લેવાનો નિશ્ચય હજી જેમને તેમ કાયમજ છે ?

મંડન—એમાં શો સંદેહ ! પ્રિયા, આવા સદ્ગુણના મુખથી નિકળેલા જ્ઞાનામૃતનું પાન કરી અખંડાનંદના અનુભવને છોડી, ઇન્દ્રિયજન્ય અદૃષ્ટમુખને માટે શું હું અસાર સંસારમાં લોભાદ્યશ ?

પેલી ગુફામાંથી નિકળેલા શંકરાચાર્ય શિષ્યો સાથે આકાશ માર્ગથી ફરતા ફરતા મંડનમિશ્રને ત્યાં ‘ નારાયણ નારાયણ ’ નો શબ્દોચ્ચાર કરતા આવી પહોંચ્યા. આકાશમાંથી ઉતરેલા શંકરાચાર્યને જોઈ મંડને મસ્તક નમાવ્યું, સારા આસન પર બેસાડી વિધિ-પૂર્વક પૂજન કરી કહ્યું કે, મહારાજ ! “ માફ શરીર, માફ ઘર, વિગરે જે કંઈ છે તે સર્વ આપનુંજ છે. ” એમ બોલતાં બોલતાં મંડનમિશ્ર શંકરાચાર્યના ચરણારવિન્દમાં પડ્યો.

પછી આચાર્યે સરસ્વતીને પૂછ્યું કે હે સરસ્વતી ! કામશાસ્ત્ર સંબંધી જે પ્રશ્ન તારે કરવા હોય તે કર !

સરસ્વતી—હે બ્રહ્મન્ ! આપ સર્વ વિદ્યાના સ્વામી, સર્વ પ્રાણીઓના સ્વામી, અને બ્રહ્માના પણ અધિપતિ સાક્ષાત્ સદાશિવ છો. કામશાસ્ત્ર કંઈ આપને અજ્ઞાણ નહોતું છતાં આપે અમરક રાજના શરીરમાં પ્રવેશ કરી કામકળાનો અભ્યાસ કર્યો એ કેવળ લોકમાં મનુષ્ય લીલાનું અનુકરણ કર્યું છે.

હે આચાર્ય ! હવે મને મારા પ્રશ્નના ઉત્તરો મળી ચૂક્યા, અમારો હવે પરાજય થયો, અમારે હવે કંઈ પણ પ્રશ્ન કરવા નથી. આપ સર્વજ્ઞ અને સર્વ શક્તિમાન છો એ હું પ્રથમથીજ જાણતી હતી, છતાં સ્ત્રીઓની પતિ માટે શી શી ફરજો છે ? સ્ત્રીઓનો પતિ પ્રત્યે કેવો ધર્મ છે ? પતિને માટે સ્ત્રીઓનો કેવો ભાવ હોવો જોઈએ ? એ લોકોને બતાવવાનેજ મેં આપની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરવાની તૈયારી કરી હતી, આપને જીતી લેવાને અગર આપની પરીક્ષા કરવાને મેં

કંઈજ કર્યું નથી. હે દયાધન ! આપે અમને જીતી લીધા તેથી અમને લગ્નવું પડે એમ નથી, કારણ કે:—“મહત્પરિમલઃ શ્રેષ્ઠઃ ન નીચાદપિ ગૌરવમ્” એ વચન પ્રમાણે મહાપુરૂષથી પરાભવ થયેલો સારો પણ નીચ માણસથી મોટાઇ મળેલી નકામી છે. મહારાજ ! આ મારા સ્વામી આપને સ્વાધીન છે, આપની મરજી મુજબ હવે એને સન્યસ્ત આપો; હું પણ હવે સત્યલોકમાં જઈ છું. કેમકે “મૃત્યુ લોકમાં જન્મ લે” એવો મને દુર્વાસા ઋષિનો શાપ થયા પછી “તારા પતિને શાસ્ત્રાર્થમાં જીતીને જ્યારે શ્રી શંકરાચાર્ય તેને સન્યસ્ત આપશે ત્યારે તું તારા પ્રથમના સ્વરૂપે સત્યલોકમાં આવીશ.” એમ શાપનો ઉદ્ધાર થયો હતો, માટે હે જગદ્ગુરો ! હવે મને સત્યલોકમાં જવાની આજ્ઞા આપો.

શંકરાચાર્ય—હે સરસ્વતી ! હું તને જવાની રજા આપું છું, પણ મારા મુખ્ય ચાર આશ્રમો ઋષ્યશૃંગ, દ્વારકા વિગરેમાં થશે ત્યાં તારો પૂર્ણ નિવાસ થવો જોઈએ. અને પૃથ્વીમાં જ્યાં સુધી સૂર્યચંદ્ર રહે ત્યાં સુધી મારા સ્થાપેલા આશ્રમોમાં મારી શિષ્ય પરંપરાદ્વારા અદ્વૈતમાર્ગનો સતત પ્રવાહ વહેવો જોઈએ, અને તેથી ચારે આશ્રમોમાં તારે ‘શારદા’ નામથી સન્નિહિત રહી મારા શિષ્યોમાં તારૂં પૂર્ણ તેજ સ્થાપવું જોઈએ. મારા અદ્વૈતમાર્ગને પ્રવૃત્ત કરનારા શિષ્યો ઘણાજ ભાવથી તારી સેવા અને તારી ઉપાસના કરશે. તથા તને ઘણુંજ માન આપશે. માટે આટલી કપૂલાત આપીને તું સુખે જા.

સરસ્વતી—મહારાજ ! આપના કહેવા પ્રમાણે આપના ચારે આશ્રમોમાં તથા આપની શિષ્ય પરંપરામાં હું નિરંતર વાસ કરીશ, તથા આપના શિષ્યોની જીવંદાથે મારૂં પૂર્ણ તેજ સ્થાપન કરીશ, જેથી આપની પરંપરા આપના જેવીજ વિદ્વાન્, બુદ્ધિવાન્ અને જ્ઞાનવાન્ થઈ અદ્વૈતવિદ્યાની અને સનાતન વૈદિકધર્મની વિજયપતાકા સર્વત્ર ફરકાવશે. હવે હું જઈ છું. એમ કહી શંકરાચાર્યને નમીને આકાશમાર્ગે સરસ્વતી બ્રહ્માના ધામમાં પધારી ગઈ.

(૧૭૮) સરસ્વતીનું સ્વધામગમન અને મંડનમિશ્રને સંન્યસ્ત દિક્ષા.

“ પછી મંડનમિશ્રે સંન્યાસ લેવાને માટે ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વધન યજ્ઞાદિ ધાર્મિક કાર્યમાં આપી દઇ અગ્નિહોત્રના અગ્નિનું પોતામાં આરોપણ કરી સર્વ આશાઓ છોડી શંકરાચાર્યનું સેવન કરવા માંડયું. ”

“ ગૃહ્યસૂત્રમાં કહ્યા પ્રમાણેનો વિધિ કરી મંડનમિશ્રને સન્યસ્તદિક્ષા આપી તેના કાનમાં શ્રી શંકરાચાર્યે ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યનો ઉપદેશ કર્યો. ”

“ મંડનમિશ્રે સન્યસ્તાશ્રમ લઇને વિધિપૂર્વક દિક્ષા લીધી અને તે પછી આચાર્યોમાં ઉત્તમ શંકરાચાર્યે વેદાંતમાં કહેલા આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કર્યો. આચાર્યે તેને ફરીથી અર્થસહિત ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્ય નિચે પ્રમાણે સમજાવ્યું. ”

શંકરાચાર્ય—હે મંડન ! હવે તું સંન્યાસી થયો. હવે આત્મવિચાર શિવાય અન્યવિચાર કરવાનો અધિકાર તને રહ્યો નથી. તું જો કે વિદ્વાન, બુદ્ધિવાન અને જ્ઞાનવાન છે; છતાં આત્મનિશ્ચયમાં હજી તારી અપૂર્ણતા હોવાથી તને દ્રઢનિશ્ચય થવા માટે ફરીથી તત્ત્વોપદેશ કરું છું તે તું એક ચિત્તે સાંભળ !!

“ તું દેહ નથી, કેમકે દેહ તો દ્રશ્ય હોવાથી, તથા મનુષ્યાદિ જાતિવાળો હોવાથી, તથા ‘મારો છે’ એમ કહેવાવાથી પ્રત્યક્ષ લેદ જણાવાને લીધે ઘટની માફક અનાત્મા છે. ‘હું જાડો છું’, હું પાતળો છું, અને હું મનુષ્ય છું’ વિગરે અનાત્મા દેહમાં જે પ્રતીતિ થાય છે તે દેહમાં આત્માના તથા આત્મામાં દેહના પરસ્પર મિથ્યા અધ્યાસથી થાય છે, એમ સમજવું. જેમ ઘટ આદિ પદાર્થો દ્રશ્ય હોવાને લીધે પોતાથી જૂદા દ્રષ્ટાવાળા છે તેમ દેહ પણ દ્રશ્ય હોવાથી પોતાથી જૂદા દ્રષ્ટાવાળો છે. આ રીતે દેહને તું દ્રષ્ટા તરીકે જોઇ શકે છે જેથી દેહ આત્મા નથી પણ દેહનો દ્રષ્ટા આત્મા છે એમજ સમજવું. ”

“ ઇન્દ્રિયો પણ આત્મા નથી. ઇન્દ્રિયો વિષયોને જાણવાના સાધનો છે. માટે ઇન્દ્રિયોમાં આત્માપણું ઘટતું નથી. વળી સ્વમાદિ અવસ્થામાં આત્મા રહે છે અને ઇન્દ્રિયો રહેતી નથી તેથી ઇન્દ્રિયો ઘટ આદિ પદાર્થોની માફક અનાત્માજ છે. જો તને ‘ઇન્દ્રિયો આત્મા છે,’ એવી શંકા થતી હોય તો હું પૂછું છું કે, ઇન્દ્રિયોનો સમુદાય આત્મા છે કે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો આત્મા છે? જો સમુદાય આત્મા હોય તો એક ઇન્દ્રિયના નાશ થવાથી સર્વનો નાશ થવો જોઈએ; અને જો પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો આત્મા હોય તો શરીરના સ્વામીઓ અનેક થવાથી શરીરનોજ નાશ થઈ જાય. જો ચક્ષુ આદિ ઇન્દ્રિયોમાં કોઈ અમુક ઇન્દ્રિય આત્મા હોય તો તે ઇન્દ્રિયનો નાશ થયા પછી તેનું સ્મરણ નહિ રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનુભવ અને સ્મરણ એઓ એક આત્મામાંજ રહે છે એવો નિયમ છે. ‘જે હું દેખતો હતો તેજ હું હમણાં સાંભળું છું.’ એવી પ્રત્યક્ષિજ્ઞા થાય છે, તેથી કોઈ અમુક ઇન્દ્રિય આત્મા નથી તેમજ ઇન્દ્રિયોનો સમૂહ પણ આત્મા નથી એમજ સમજવું. કારણ કે દેખનાર અને સાંભળનાર ઇન્દ્રિયો જુદી જુદી છે. ”

“મન પણ આત્મા નથી. કારણ કે મન પણ એક જાતનું વિષયો જાણવાનું સાધન છે, “મારું મન બીજે ઠેકાણે ગયું હતું.” એમ આત્માથી સ્પષ્ટ લિપ્તપણું તેનું દેખાય છે. સુષુપ્તિમાં આત્મા રહે છે અને મન રહેતું નથી તેથી પણ મનનું અને આત્માનું લિપ્તપણું સ્પષ્ટ થાય છે. ”

“ બુદ્ધિ પણ આત્મા નથી. કારણ કે ‘મારી બુદ્ધિ બીજે ઠેકાણે ગઈ હતી’ એમ સ્પષ્ટરીતે તેનું આત્માથી લિપ્તપણું દેખાય છે. તેમજ સુષુપ્તિમાં આત્મા રહે છે અને બુદ્ધિ રહેતી નથી. હે મંડન! આમ છે. માટે ઇન્દ્રિયાદિની માફક બુદ્ધિ પણ આત્મા નથી. ”

“ અહંકાર પણ આત્મા નથી. કારણ કે તેમાં છેડે ‘કાર’ એ ‘કૃ’ ધાતુમાંથી અચેત્તો શબ્દ મુકવામાં આવે છે, અને તે એક

(૧૮૦) સરસ્વતીનું સ્વધામગમન અને મંડનમિશ્રને સંન્યસ્ત દિક્ષા.

જાતની ક્રિયા છે એમ સિદ્ધ છે. આત્મામાં ક્રિયાપણું સંભવતું નથી. પ્રાણ કે જેનો સર્વના ઉપસંહારવાળી સુષુપ્તિમાં પણ લય થતો નથી તે પણ આત્મા થઈ શકતો નથી. કારણ કે ‘મારા પ્રાણ’ એમ કહેવાનો સાધારણ રીવાજ છે.”

એ પ્રમાણે શરીર આદિથી જૂદો પડેલો આત્મા છે તે આ ‘તત્ત્વમસિ’ વાક્યમાં ત્વં એટલે ‘તું’ શબ્દનો વાચ્યાર્થ છે અને જગતના કારણરૂપ જે ઈશ્વર છે તે તત્ત્વ એટલે ‘તે’ શબ્દનો વાચ્યાર્થ છે. ‘તે’ અને ‘તું’ એ પદોના સામાનાધિકરણ (એકાર્થ વાચક-પણા)થી આત્માની અને ઈશ્વરની એકતા સમજવાની છે.

આ રીતે જીવ ઈશ્વરની એકતારૂપ વાક્યાર્થ સાંભળી મંડન-મિશ્રને શંકા થવાથી પૂછે છે કે,-

હે સદ્ગુરો ! ઈશ્વર કે જે સર્વજ્ઞ છે અને જીવ કે જે અદ્વયજ્ઞ છે તેની એકતા કેમ સંભવે ? અધઃકારની અને પ્રકાશની એકતા પૂર્વે કોઈએ જોઈ નથી અને હુમણાં પણ જોવામાં આવતી નથી.

શંકરાચાર્યે સમાધાન કર્યું કે,-“ સંપૂર્ણ વાચ્યાર્થ લેતાં વિરોધ આવે છે એ વાત જો કે ખરી છે છતાં ‘ સોઽયં દેવદત્તઃ ’ ‘તે આ દેવદત્ત છે’ એ વાક્યની પેઠે વાચ્યાર્થમાંથી બે અવિરૂદ્ધ અંશો લઈને લક્ષ્યસ્વરૂપે તેઓની એકતા જણાવવામાં વિરોધ આવતો નથી. આગળ કાશીમાં જોયેલો દેવદત્ત વચમાં ઘણો કાળ વિત્યા પછી ખીજા દેશમાં જોવામાં આવે તો તેને ભૂલી જઈને ‘ આ ખીજો છે ’ એમ મનાય છે. પણ કોઈ ઓળખનાર હાથો પુરૂષ હોય તે તો એમજ કહે છે કે ‘ સોઽયં દેવદત્તઃ ’ ‘ તે આ દેવદત્ત છે ’ આ વાક્યમાં ‘તે’ શબ્દ ઘણા દૂરદેશ અને ઘણા કાળવાળા પદાર્થને કહે છે અને ‘ આ ’ શબ્દ પાસેના દેશ અને કાળને બતાવે છે. ત્યારે આ વાક્યમાં દૂર અને સમીપવાળા પદાર્થોની એકતા નહિ ઘટતાં બન્ને-માંથી પરસ્પર વિરૂદ્ધ અંશોનો ત્યાગ અને બન્નેમાં અનુચિત દેવદત્ત

પિંડરૂપ સમાન અંશનું ગ્રહણ કરી 'તે' અને 'આ' એ પદનું એકાર્થને કહેનારપણું થાય છે અને તેમાં 'દેવદત્તરૂપથી બન્ને એક છે' આવો વાસ્તવિક અભિપ્રાય આવે છે. એજ રીતે જીવ પણ વાસ્તવિક બ્રહ્મ છતાં અવિદ્યાની ઉપાધિથી પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી જઈ જીવપણું અંગીકાર કરે છે, તેને શ્રુતિ કહે છે કે:— 'તત્ત્વમસિ' 'તે તું છે' આ વાક્યમાં 'તે' શબ્દ, સર્વજ્ઞત્વાદિક ગુણવાળા પદાર્થને કહે છે તો સર્વજ્ઞત્વાદિક અને અલ્પજ્ઞત્વાદિક ગુણોવાળા પદાર્થોની એકતા નહિ બનતાં બન્નેમાંથી ગુણરૂપ પરસ્પર વિરુદ્ધ અંશનો ત્યાગ અને બન્નેમાં અનુગતચૈતન્યરૂપી સમાન અંશનું ગ્રહણ કરી 'તે' અને 'તું' એ પદોનું એકાર્થને કહેનારપણું થાય છે અને તેમાં ચૈતન્ય અર્થાત્ પરબ્રહ્મરૂપે તેઓ બન્ને એક છે એવો વાસ્તવિક અર્થ નિકળે છે.

હે મંડન ! અનાદિકાળના અભ્યાસથી દેહાદિમાં જે અહંબુદ્ધિ થાય છે કે જે કર્મજડ પુરૂષોથી છોડી શકાતી નથી તેને સત્વર છોડી દે, અને વિવેક બુદ્ધિ ધરીને નિરંતર પરબ્રહ્મનુંજ આત્મભાવથી ચિંતન કર કે જેથી મુક્તપણું પ્રાપ્ત થાય.

હે મંડન ! આ શરીર કે જે ૧કાગડા, શીયાળ, અગ્નિ અને માતા પિતાનાં સરખા હિસ્સાનું છે તેમાં દુઃખના કારણરૂપ મમતાને છોડી દે, અને ધન આદિ બહારના પદાર્થોમાં રહેલી મમતાનો પણ તું ત્યાગ કર, અને તારા ચિત્તને પરબ્રહ્મમાં જોડી દે.

૧ “દેહઃ કિમન્નદાતુઃ સ્વ નિષેક્તુર્માતુરેષ્વ ચ । માતુઃ પિતુર્વાં બલિનઃ ક્રેતુરગ્નેઃ શુનોપિ વા” ॥ આ દેહ શું અન્નદાતાની, પિતાની, માતાની, માના બાપની, સિતળાની, ખરીદનારની, અગ્નિની, કે કુતરાની મિલકત છે ? એ કંઈ નક્કી કહી શકાતું નથી. કારણકે એ સર્વની એના ઉપર માલકી છે. જેથી જેના ઉપર માલકી નહિ એવા શરીર પર મમત્વ રાખવું એ મૂર્ખતા છે. બા. ૧૦ સ્કંધ ૧૦ અધ્યાય ૧૧ શ્લોક—

(૧૮૨) સરસ્વતીનું સ્વધામગમન અને મંડનમિશ્રને સંન્યસ્ત દિક્ષા.

“ જેમ એક તટથી બીજા તટમાં સંચાર કરતો મત્સ્ય તટથી લિન્ન છે અને તટના ધર્મોથી લેપાતો નથી તેમ જાગૃતાદિ અવસ્થામાં રમણ કરતો આત્મા જાગૃતાદિ અવસ્થાઓથી લિન્ન છે અને તે અવસ્થાના ધર્મોથી લેપાતો નથી. ”

“ જેમ રજજીના ‘આ’ અંશમાં પૃથ્વીની, દોરડીની, સર્પની, ઢંડની મિથ્યા કલ્પના થાય છે. તેમ તું કે જે ચિન્માત્ર અને સર્વ વસ્તુમાં અનુસ્યૂત છે તેમાં જાગૃતાદિ અવસ્થાઓ અજ્ઞાનથી કલ્પાય છે, માટે તું એ ત્રણે અવસ્થાથી પર અને નિર્ભય પ્રહ્મજ છે. પરપ્રહ્મ કે જે અહંકાર આદિથી દૂર છે, તે વિદ્વાનને પાસે છે અને મૂઢમતિવાળાને દૂર છે. એ ચૈતન્ય પ્રહ્મ જો કે અંદર અને બહાર બન્ને ઠેકાણે છે છતાં તેને બહાર શોધવાથી જડતો નથી પણ અંતરદ્રષ્ટિ કરી જોવાથીજ જણાય છે. આત્મશક્તિનો મહિમા એવોજ છે. ”

“ હે મંડન ! જેમ ધર્મશાળામાં અનેક મુસાફરો રાતની વેળાએ એકઠા થાય છે અને સવાર થતાંજ લિન્ન લિન્ન માર્ગે ચાલી જતાં તેમાં કોઈ રહેતું નથી, તેમ ઘરમાં જુદાં જુદાં નામવાળા અનેક માણસો એકઠા થાય છે પણ કેટલેક કાળે તેઓ મૃત્યુને માર્ગે ચાલી જતાં છેવટે ત્યાં કોઈ પણ રહેતું નથી. ”

“ રાત દિવસ સુખને માટે જે જે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે તે તે ક્રિયાઓથી કાંઈપણ સુખ ન થતાં ઉલટું દુઃખજ થાય છે. આત્મવિચાર વિના સુખ મળતું નથી, અને આત્મવિચાર વૈરાગ્યાદિ સાધનો શિવાય પ્રાપ્ત થતો નથી. પરિપક્વ બુદ્ધિવાળાને એકવાર ઉપદેશ કરવાથીજ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, પણ મંદ બુદ્ધિવાળાને ગુરૂના ચરણારવિન્દનું સેવન કરતાં કરતાં ધીમે ધીમે જ્ઞાન થાય છે. ”

૧ “ તદયમ્ મહામત્સ્ય ઉભે કૂલે સંચરતિ પૂર્વેચાપરં ચૈવમેવાયં પુરુષ પતાબુમાચન્તાબનુસંચરતિ સ્વમાન્તં ચ બુદ્ધાન્તં ચ ”
આ શ્રુતિનો અર્થ ઉપર કહ્યો છે.

“ પ્રણવના જપ કરવાથી, શાસ્ત્રોક્ત નિષ્કામ કર્મો કરવાથી અને ગુરૂની સેવા કરવાથી મનના મેલ દૂર થાય; ત્યારે ગુરૂએ કરેલા આત્મતત્ત્વનું ધારણ કરવાને સમર્થ થવાય છે. ”

“ રાત દિવસ ગુરૂમાંજ ચિત્ત રાખવું જોઈએ, ગુરૂવાક્યમાં અટલ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, ગુરૂકૃપાથી નહિ બને એવું કંઈજ નથી. ગુરૂની આજ્ઞા પાળવામાં ચિત્તમાં હર્ષ અને ઉત્સાહ ધરવો જોઈએ. જો દેવનો કોપ થાય તો ગુરૂ પાલન કરે છે પણ ગુરૂનો કોપ થાય તો કોઈપણ ત્રાતા નથી, માટે ગુરૂને હુલવવા નહિ. શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે કરવાથી અને નિષિદ્ધનો ત્યાગ કરવાથી મનુષ્ય પુરૂષાર્થને સિદ્ધ કરી શકે છે, પણ શાસ્ત્રમાં શું કરવાનું કહ્યું છે અને શું કરવાની ના પાડી છે, એ તો ગુરૂજ બતાવે છે. માટે ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનો નાશ ^૧ગુરૂથીજ થાય છે. જો ગુરૂ ન હોય તો મૂઠ માણસ ઇન્દ્રિઓથી અગમ્ય પરમાત્માને શી રીતે જાણી શકે? ગુરૂ પ્રસન્ન થાય તો સર્વ દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે અને ગુરૂ કોપવાથી સર્વ દેવો કોપે છે, કારણ કે સદ્રૂપ દેવોને સર્વદા આત્મભાવથી જોનાર એક ગુરૂજ સર્વમય છે. ”

આ પ્રમાણે જગદ્ગુરૂ શ્રી શંકરાચાર્યે મંડનમિશ્રને પરમતત્ત્વોપદેશ કર્યો તે શ્રવણ કરી મંડનમિશ્ર ઘણોજ પ્રસન્ન થયો અને આચાર્યના ચરણમાં મસ્તક નમાવી કહેવા લાગ્યો કે:—હે સદ્ગુરો! આપના કૃપાકટાક્ષથી મારું અજ્ઞાન દૂર થવાથી હું આજે કૃતાર્થ થયો છું. જગતના સર્વ દ્રશ્ય પદાર્થોમાં હવે મને આત્મભાવના થવાથી જગતજ બ્રહ્મરૂપ પ્રતીત થાય છે. હે ગુરો! આપનું શરણ

૧. “ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ । ગુરુઃ પિતા ગુરુ-
માતા ગુરુર્દેવઃ પરઃ શિવઃ ” ॥ ગુરૂ બ્રહ્મા, ગુરૂ વિષ્ણુ, ગુરૂ મહેશ્વર,
ગુરૂ પિતા, ગુરૂ માતા, અને ગુરૂ પરમ શિવરૂપ છે. “શિવે રુદ્રે ગુરુભ્રાતા
ગુરૌ રુદ્રે ન કચ્ચન ” જો શિવ કોપે તો ગુરૂરક્ષણ કરે છે, પણ ગુરૂ
કોપે તો કોઈ રક્ષણ કરવું નથી. —બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ.

(૧૮૪) સરસ્વતીનું સ્વધામગમન અને મંડનમિશ્રને સંન્યસ્ત દિક્ષા.

મને ન મળ્યું હોત તો મારી શી દશા થાત? મહારાજ! અનેક જન્મ લેતાં પણ મારો પાર આવત નહિ. આજે બ્રહ્મલોક પર્યંતના વૈભવો મને તુચ્છ લાગે છે. “एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति” “એક જાણ્યાથી સર્વ જાણાય છે” એ વાક્ય આજે મને યથાર્થ લાગે છે. મારું કર્મજડપણું હવે તદ્દન નિવૃત્ત થયું છે, હવે મારું કર્મ માત્ર આપની સેવા અને બ્રહ્મચિંતન શિવાય બીજું નથી. મહારાજ! આજે મારા પૂર્વ પુણ્યનો ઉદય થયો! આજે મારું ભાગ્ય-વૃક્ષ ફળવાળું થયું, અને આજેજ મેં પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, જ્ઞાતવ્ય જાણી લીધું અને કર્તવ્ય કરી લીધું. મહારાજ! હવે આપણે અહિંથી ચાલો, અને ગંગા તટપર અમને ભાષ્યાદિતું શ્રવણ કરાવો.—આચાર્યે કહ્યું કે, હે મંડન! આજથી હું તારું મંડનમિશ્ર નામ બદલીને ‘સુરેશ્વરાચાર્ય’ નામ રાખું છું. મારા શિષ્યોમાં હવે તું મુખ્ય શિષ્ય થયો છે.

આવી રીતે મંડનને વશ કરી, દુષ્ટમતોનું ખંડન કરી, સર્વ સભાસદોને સહુબોધ આપી ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય શિષ્યો સહિત દક્ષિણ દિશામાં ચાલ્યા. મહારાષ્ટ્રાદિ દેશોમાં પોતાના અદ્વૈતમતનો પ્રચાર કરતા કરતા શ્રી શૈલ પર્વતપર પધાર્યા. ત્યાં પાતાળ ગંગામાં સ્નાન કરી મલ્લિકાર્જુન નામના સદાશિવના દર્શન કરી આચાર્ય ઘણા પ્રસન્ન થયા. ત્યાંની રમણીય જગ્યા જોઈને ત્યાં આગળ કેટલોક સમય રહી શિષ્યોને દુષ્ટ વાદીઓને જીતવા માટે શારીરક ભાષ્યનો અભ્યાસ કરાવ્યો. ત્યાં પાશુપત, વીરવૈષ્ણવ, શૈવ, માહેશ્વર, વિગરે વાદીઓ શાસ્ત્રાર્થ કરવા આવ્યા. તેને સુરેશ્વરાદિ શિષ્યોએ જીતી લીધા. જીતેલા વાદીઓમાંથી જેઓ બુદ્ધિમાન હતા તેઓ આચાર્યને શરણ થયા અને જેઓ અભિમાની હતા તેઓ આચાર્ય સાથે દ્વેષ રાખવા લાગ્યા. કેટલાક દીર્ઘદેષી દુષ્ટવાદીઓ શંકરાચાર્યનું મરણ થાય એવી પણ તજવીજ કરવા લાગ્યા.

પ્રકરણ ૨૦ મું.

કાપાલિકનો પરાજય.

વરં વંધ્યા મહીલોકે વરં વ્યાઘ્રપ્રસૂરપિ ।

તાદશી માસ્તુ જનની યા સૂતે ભેદવાદિનમ્ ॥ અદ્વૈતામૃત.

તાનહં દ્વિષતઃ કૂરાન્સંસારેષુ નરાધમાન્ ।

ક્ષિપામ્યજસ્રમશુભાનાસુરીષ્વેવ યોનિષુ ॥ ગીતા.

“ સ્ત્રી વંધ્યા રહે તે સારી અગર વાધને જન્મ આપે તે સારી, પણ તેવી માતા નહિ થાઓ કે જેણી ભેદવાદી પુત્રને પ્રસવે. મારો દ્વેષ કરનારા કૂર અધમ પુરુષોને હું અશુભ એવી આસુરી થોનીમાં નાંખું છું. અર્થાત્ તેવા પાપીઓને તેવાજ ફળ આપું છું.

એક દિવસ આચાર્ય શ્રી શૈલ પર્વતપર બેઠા બેઠા આત્મ તત્ત્વનો વિચાર કરતા હતા, એવામાં એક કાપાલિક (ભૈરવનો ઉપાસક) સીતાનું હરણ કરવાને આવેલા રાવણની માફક પોતાના દોષને ઢાંકી સાધુના જેવો વેશ ધરી આચાર્ય પાસે આવ્યો. શિષ્યોને ભાષ્યનું અધ્યયન કરાવી એકાંતમાં બેઠેલા આચાર્યને જોઈ પોતાના ધારેલા કાર્યની સિદ્ધિ જાણે નજીક આવી હોય એમ આનંદની સાથે આચાર્યને કહ્યું કે:—

હે મહાત્મા ! આપ સુશીલ, સર્વજ્ઞ અને દયાળુ છો, આપના નિર્દોષ ગુણો સાંભળી આપના દર્શન કરવાને આપની પાસે આવ્યો છું. આ જગતમાં મોહથી રહિત, દ્વૈતવાદીઓના વચનોનું સમૂળ ખંડન કરનાર, દેહાભિમાનથી રહિત, અને કેવળ અદ્વૈતમાંજ સર્વ શાસ્ત્રની યોજના કરનાર આપ એકજ છો. આપે પરોપકારને માટેજ દેહ ધર્યો છે, આપની ઉજ્જવળ કીર્તિ દેવલોકોમાં પણ ગવાય છે, આપના કૃપાકટાક્ષથી સમજનોની મહાપીડા દૂર થઈ જાય છે.

આપ ગુણનિધિ હોવાથી સર્વ લોકોમાં માન પામેલા છો, સર્વજ્ઞ હોવાથી અભિમાન રહિત છો, સર્વત્ર જ્ય મેળવનાર હોવાથી વાદી-ઓને દબાવી દેનારા છો, બ્રહ્મવિદ્યાનું દાન દેનારા હોવાથી અત્યંત ઉદાર છો. આપ જેવા મહાત્માની પાસે પોતાનું કાર્ય સાધવા આવેલા યાચક લોકો પોતાનો મનોરથ સિદ્ધ કર્યા શિવાય કદિ પણ પાછા જતા નથી. માટે હું આજે આપની ઉદારતાથી ભૈરવને પ્રસન્ન કરી મારા આત્માને કૃતાર્થ કરીશ.

મહારાજ ! મેં આ દેહથીજ કૈલાસમાં જઈ ભૈરવનાથ સાથે રમણ કરવાને પૂરાં સો વર્ષ સુધી કોઈથી પણ ન થાય એવી ઉગ્ર તપશ્ચર્યાથી ભૈરવને પ્રસન્ન કર્યા હતા. પ્રસન્ન થયેલા ભૈરવે મને કહ્યું કે, “ જો તું મને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છતો હોય તો કોઈ સર્વજ્ઞ પુરૂષના અથવા રાજાના મસ્તકનું બલિદાન અગ્નિમાં હોમીશ તો હું તને સદેહે સ્વર્ગે પહોંચાડીશ. ”

ભૈરવનાથની આવી આજ્ઞા થવાથી હું ઘણા વખતથી કોઈ સર્વજ્ઞનું કે રાજાનું મસ્તક મેળવવાને જગતમાં ચારે તરફ ફરું છું, પણ મને કોઈ રાજા કે કોઈ એવો સર્વજ્ઞ મળ્યો નથી. આજે મારા તપના પ્રભાવથી આપ સર્વજ્ઞના દર્શન થયા એ માફ અહોભાગ્ય સમજું છું. રાજાના માથાની ખોપરી તો મને કદિ પણ મળે એમ નથી. કારણ કે શરીર, રાજ્ય, અને રાજવૈભવને છોડી એવો ખોપરી આપવાનો પરોપકાર કોણ કરે ?

આપ તો સર્વજ્ઞ હોવાથી જાણો છો કે શરીર ક્ષણભંગુર છે, અને ક્ષણિક વસ્તુ પર મહાપુરૂષો મોહ રાખતા નથી. જેથી આપ આપનું માથું આપશો તો આપને અદ્ભૂત કીર્તિ મળશે અને માફ પણ કામ થશે. હું આપની પાસે માથાની ખોપરી માગતાં અચકાઉં છું કારણ કે, પોતાનું શરીર સર્વને પ્રિય છે, પારકાને માટે પોતાનું શરીર કોણ છોડે ? છતાં પણ આપ વિરક્ત છો, દેહાભિમાનથી રહિત છો, પરોપકારાર્થેજ આપે દેહ ધર્યો છે, જેથી આપ કયાકરો

તો માફ કામ થઈ જાય. આપ જાણો છો કે વૃત્રાસુરને મારવા માટે ઇન્દ્રે ^૧દધીચિન્નપિના હાડકાં માંગ્યાં હતા કે જે તેમણે ખુશીથી આપ્યાં હતાં. ^૨જમૂતવાહન નામના રાજાએ નાગનું રક્ષણ કરવાને ગરૂડને પોતાનો જીવ આપ્યો હતો. પરોપકારને માટે ^૩કર્ણરાજાએ પોતાની આમડી અને શિબિરાજાએ પોતાનું માંસ આપ્યું હતું. હે મહાત્મન ! મારી માંગણી જો કે પૂરી ન પડાય એવી અને મહા-પુરૂષોએ ધિક્કારવા યોગ્ય છે છતાં મારી આશા આપના શિવાય કોઈ પણ પૂર્ણ કરી શકે એમ નથી. સત્પુરૂષોની વિભૂતિ પરોપકારને માટેજ છે. માટે હે કૃપાનાથ ! આપનું માથું આપો. હું આપને પ્રણામ કરું છું.

કાપાલિકની યાચના સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે, હે કાપાલિક ! હું તારા વચનપર કંઈ પણ દોષ મુકતો નથી. તને રાજી થઈને માથું આપવા તૈયાર છું. કારણ કે શરીર કે જે ક્ષણભંગુર છતાં કાળના મુખમાં આવી રહ્યું છે તે શરીરથી જો પરોપકાર થતો હોય તો અવશ્ય કરવો. અસ્થિર શરીરથી સ્થીર કીર્તિ સંપાદન કરવામાંજ પુરૂષાર્થ છે. હે યોગી ! તારે માટે હું એકાંતમાં સમાધી ચડાવીશ ત્યાં તું આવજે. તારા ધાર્યા પ્રમાણે સર્વ થઈ રહેશે. સર્વ જાણે એવી રીતે પ્રત્યક્ષમાં મારાથી જોપરી અપાશે નહિ. કારણ કે મારું આશ્રયે રહેલા મારા શિષ્યો જો આ કામ જાણી જશે તો તે અવશ્ય વિદ્ધ કરશે. જેમ પોતાના શરીરનો ત્યાગ અસહ્ય છે તેમ પોતાના સ્વા-

૧ વૃત્રાસુરને મારવાને ઇન્દ્રે દધીચિન્નપિ પાસે હાડકાં માંગ્યાની કથા ભાગવતનાં ૬ ક્ષા સ્કંધના ૧૦ મા અધ્યાયમાં છે.

૨ જમૂતવાહને જીવ આપ્યાની કથા નાગાનંદ નામના નાટકમાં છે.

૩ 'કર્ણસ્ત્વચં શિબિર્મોસં જીવં જીમૂતવાહનઃ । દ્વૌ દર્ધાચિર-સ્થીનિ નાસ્ત્યદેયં મહાત્મનામ્ ॥' અર્થ—કર્ણએ આમડી, શિબિરાજાએ માંસ, જમૂતવાહને જીવ અને દધીચિએ પોતાનાં હાડકાં પરોપકારને માટે આપ્યાં હતાં, અર્થાત્ મહાત્માઓને નહીં આપવા જેવું કંઈજ નથી.

મીના શરીરનો ત્યાગ પણ અસહ્ય છે. શિષ્યો જાણે તો શું આવું કામ કરવા દે ?

આચાર્યના શિષ્યો સ્નાનાદિ કાર્યમાં રોકાયા એટલે લાગ જોઈને આચાર્યશ્રી એકાંતમાં આવી બેઠા, ત્યાં ત્રિશૂળ, ત્રિપુંડ્ર અને હાડકાંઓની માળા ઘાલીને મહોન્મત્ત રક્તનેત્રવાળો એ કાપાલિક આચાર્યની પાસે આવ્યો.

વિકાળ સ્વરૂપવાળા કાપાલિકને જોઈ પોતાના શરીરને ત્યાગ કરવાની ઇચ્છાથી શ્રી શંકરાચાર્ય પ્રણવનો જપ કરતાં ઇન્દ્રિયોનો પ્રત્યાહાર કરી ચિત્તને સમાહિત કરીને પોતાના આત્માને પરમાત્મામાં જોડી દીધો. કંઠની હાંસડી ઉપર દાઢી ધરી, મહોડું ફાડી, ઘુંટણ ઉપર હિંચા હાથ મુકી, નેત્રોને અર્ધાં મીંચીં, નાકની અણીપર દ્રષ્ટિ રાખી, શરીરને અછકડ રાખી સિદ્ધાસનવાળીને બીરાજેલા, અત્યંત શોભતા, ઇન્દ્રિયવર્ગનો ચૈતન્યમાં લય કરી કેવળ ચૈતન્યનેજ અવશેષ રાખનારા, અને સમાધિવડે સ્પૃષ્ટિનું વિસ્મરણ કરનારા શંકરને જોઈ શંકારહિત થયેલો, અને જાણી જોઈને તીવ્ર પાપોનું સંપાદન કરનારો એ કાપાલિક તરવાર ઉગામીને આચાર્ય પાસે ગયો એ વાત પદ્મપાદના જાણ્યામાં આવી. પોતાના ગુરૂનું હિત ઇચ્છનારા એ જીતેન્દ્રિય પદ્મપાદે પોતાના સ્થાનકમાં બેઠાં બેઠાં પોતાના અંતઃકરણમાં, ત્રિશૂળ ઉગામીને ગુરૂને મારવા જતા કાપાલિકને દીઠો કે તરતજ પ્રજ્વલિત અગ્નિની માફક પદ્મપાદને મહાન્ ક્રોધ ચઢ્યો, અને પ્રહ્લાદને વશ થયેલા નૃસિંહના સ્વરૂપભૂત તેજનું સ્મરણ કરતા એ પદ્મપાદે મંત્રસિદ્ધિના પ્રભાવથી નૃસિંહરૂપ થઈને એ પાપી કાપાલિકની દુષ્ટચેષ્ટા ઉપર દ્રષ્ટિ કરી અને નૃસિંહના ઉગ્ર સ્વરૂપે ઉછળ્યા.

“કેશાવળીના જથ્થાથી વાદળાઓના સમૂહને તોડી નાંખતાં, ભયાનક ગર્જનાથી પ્રાણીઓના સમૂહને ત્રાસ ઉપજાવતા, અને ‘આ

તે શું એમ દેવતાઓને ઓચિંતા આકુળવ્યાકુળ કરતા એ નૃસિંહે વેગથી દોડી આવી વજૂના જેવા તીક્ષ્ણ નખોની આણીઓથી, એ કાપાલિક, આચાર્ય ઉપર ત્રિશૂળનો ઘા કરતો હતો તેટલામાં તેની છાતીને જેમ પૂર્વે હિરણ્યકશિપુની છાતીને ફાડી નાંખી હતી તેમ ફાડી નાંખી; અને ત્રેલોક્યને ભેદી નાંખે એવો પ્રચંડ અદ્વાદ્વાસ્ય (ખડખડહાસ) કર્યો. ”

“ખહાર ગયેલા શિષ્યો આ પ્રચંડ ગર્જના સાંભળી તરતજ ત્યાં આવ્યા અને જોયું તો ત્યાં મરણ પામેલો કાપાલિક અને કાપાલિકથી છુટીને સુખથી ખીરાજેલા ગુરૂને જોયા.”

ખીજા શિષ્યો આ બનાવથી આશ્ચર્ય પામ્યા અને પદ્મપાદને પૂછવા લાગ્યા કે, હે પદ્મપાદ ! તમે નૃસિંહ લગવાનને કેવી રીતે પ્રસન્ન કર્યો ? પદ્મપાદે કહ્યું કે, ભાઈઓ ! પૂર્વે મેં અહોબલ નામના પર્વત ઉપર રહી ઘણા સમય સુધી નૃસિંહ લગવાનનું ધ્યાન ધર્યું હતું. તેવામાં ત્યાં એક જીવાન ભિલ્લે મને પૂછ્યું કે, હે તપસ્વી ! તું આ જંગલમાં ઘણા કાળથી એકલો શા માટે રહ્યો છે ? મેં તેને ઉત્તર આપ્યો કે, હે પારથી ! કંઠ સુધી અત્યંત અદ્ભૂત મનુષ્યના જેવા સ્વરૂપવાળો અને ઉપરના ભાગમાં સિંહના જેવા સ્વરૂપવાળો એક મૃગ આ વનમાં વસે છે, તે મૃગને જોવા માટે હું આ વનમાં રહ્યો છું. હું આ પ્રમાણે બોલતોજ હતો તેટલામાં મારા અગણિત પુણ્યોના પ્રતાપથી એ ભિલ્લ વનના મધ્યભાગમાં પેસી નૃસિંહને લતાઓથી દ્રઢ બાંધીને મારી પાસે લાવ્યો. એમને જોઈ મને પણ ઘણું આશ્ચર્ય થયું અને પૂછ્યું કે, હે દેવાધિદેવ ! આપ કે જે મહાત્માઓને પણ અગમ્ય છે તે આ ભિલ્લને કેમ વશ થયા ? ત્યારે નૃસિંહ પ્રભુએ ઉત્તર આપ્યો કે, હે પદ્મપાદ ! આ ભિલ્લે માફ એકાગ્રચિત્તે જેવું ધ્યાન કર્યું છે તેવું અદ્વાદિ દેવોએ પણ કર્યું નથી.

માટે આ વિષયમાં તારે મને ઠપકો દેવો નહિ, એમ બોલતા બોલતા મારા પર કૃપા કરીને તે પ્રભુ અંતર્હિત થઈ ગયા.

પદ્મપાદના આવા વચનો સાંભળી એના મિત્રો ઘણા પ્રસન્ન થયા, પછી નૃસિંહરૂપ થયેલા પદ્મપાદે પોતાના પ્રૌઢ તેજથી બ્રહ્માંડ પણ તુટી જાય એવી મોટી ગર્જના કરી.

નૃસિંહના આવા ભયાનક નાદથી સમાધિચલિત થઈ જતાં શ્રી શંકરાચાર્યે નેત્ર ઉઘાડ્યાં તો વિકાળ મુખવાળા નૃસિંહને જોયા. અને નિચે પ્રમાણે સ્તુતિ કરી.

નરહરે હર કોપમનર્થદં તવ રિપુર્નિહતો ભુવિ વર્તેતે ।

કુરુ કૃપાં મયિ દેવ સનાતનીં જગદિદં ભયમેતિ ભવદૃશા ॥

હે નૃસિંહ ! આ અનર્થ ઉપજાવે એવા કોપને શાંત કરો, હવે કાપાલિક કે જે તમારો શત્રુ હતો તે મરણ પામી પૃથ્વી ઉપર પડ્યો છે. હે દેવ ! મારા ઉપર અવિચલ કૃપા કરો ! આપની દ્રષ્ટિથી આ સઘળું જગત્ ભય પામે છે, આપનું શરીર સાત્વીક હોવાથી આપને કોપ કરવો યોગ્ય નથી, આપ કે જે વિષ્ણુનો અવતાર છે તેમને રૂદ્રના તમોગુણનું ગ્રહણ કરવું યોગ્ય નથી. આપે ઉદાર ગુણથી કષ્ટોથી પીડાયેલા બ્રહ્માદિની તુરંતજ રક્ષા કરી હતી અને હિરણ્યકશિપુનો નાશ કર્યો હતો, માટે ભક્તોનું રક્ષણ કરવું અને ભક્તોનાં વચન પાળવા એ આપનો સ્વભાવજ છે.

આ પ્રમાણે શંકરાચાર્યે કરેલી સ્તુતિથી નૃસિંહપણાનો ઉપશમ થતાં પદ્મપાદ પોતાના મૂળ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયા, અને પછી પદ્મપાદે કાપાલિક સંબંધી થયેલી વાતો ગુરૂને કહી સંભળાવી. પદ્મપાદની ગુરૂભક્તિ અને નૃસિંહ સાક્ષાત્કારથી આચાર્ય ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને પદ્મપાદને ધન્યવાદ આપ્યો.

પ્રકરણ ૨૧ મું.

હસ્તામલક અને તોટકનું શિષ્ય થવું.

વેદો નિત્યમધીયતાં તદુદિતં કર્મ સ્વનુષ્ઠીયતાં
તેનેશસ્ય વિધીયતામપાચિતિઃ કામ્યે મતિસ્ત્યજ્યતામ્ ।

પાપૌઘઃ પરિધયતાં ભવસુખે દોષોનુસંધીયતા—

માત્મેચ્છા વ્યવસીયતાં નિજ ગૃહાત્તૂર્ણં વિનિર્ગમ્યતામ્ ॥

અર્થ—વેદનું નિત્ય અધ્યયન કરો; વેદમાં કહેલા કર્મ સારી રીતે કરો; વેદિક કર્મથી ઇશ્વરનું યજન કરો; કામ્ય કર્મમાં મતિ ન રાખો; પાપના પુન્યનો નાશ કરો; સંસારસુખમાં દોષ દ્રષ્ટિ કરો; આત્મજ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છાને પ્રબળ કરો; અને પોતાના ઘરમાંથી તરત બહાર નિકળો. (વનમાં જાઓ, અગર સંન્યાસી થાઓ.) સાધન પંચક.

તીર્થ સ્થાનોમાં ફરતા ફરતા શંકરાચાર્ય ગોકર્ણુ ક્ષેત્રમાં આવ્યા. ત્યાં ત્રણ દીવસ રહી ગોકર્ણુની સ્તુતિ કરી. ત્યાંથી મુકાંબીકા નામની દેવીના મંદીરમાં આવ્યા, ત્યાં એક બ્રાહ્મણના મૃત્યુ પામેલા છોકરાને જીવતો કરી પાસે આવેલા શ્રીવલી નામના ગામમાં શિષ્યો સાથે આવ્યા. એ ગામમાં વેદને જાણનારા બે હજાર બ્રાહ્મણો રહેતા હતા. તેમાં એક પ્રભાકર નામનો વિદ્વાન બ્રાહ્મણ હતો. તે બ્રાહ્મણને એક ગાંડા જેવો પુત્ર હોવાથી તે ઘણો દુઃખી હતો. એ છોકરો જાણે મુંગો હોય તેમ મોઢથી કશું બોલતોજ નહિ. તેમ બહેરાની માફક કોઈ કંઈ કહે તો સાંભળતો પણ નહિ. આવો જડભરત જેવો પુત્ર હોવાથી એને ભૂત-પ્રેતાદિ વળગ્યું હશે એમ ધારી કોઈ બહુ શ્રુત અને વિદ્વાન બ્રાહ્મણ મળે તો પૂછીને તેની શાંતિ કરું એવા વિચારમાં તે ફરતો હતો. એવામાં “કોઈક સંન્યાસી ઘણાક શિષ્યો અને પુસ્તકો લઈને ગામમાં આવ્યા છે.” એવું સાંભળીને તે પ્રભાકર બ્રાહ્મણ પોતાના ગાંડા છોકરાને સાથે લઈ તેમની પાસે ગયો.

“રાજાની પાસે, ઈષ્ટદેવની પાસે અને ગુરૂની પાસે ખાલી હાથે ન જવું.” એ શાસ્ત્ર વચનને જાણનારા પ્રભાકરે કુળની ભેટ લઈ આચાર્ય પાસે જઈ તે કુળ એમને આપ્યું અને આચાર્યના ચરણારવિંદમાં પ્રણામ કર્યા, અને જડ આકૃતિવાળા પોતાના પુત્રને પણ શંકરાચાર્યના ચરણારવિંદમાં નમાવ્યો, તે સમયે ચરણમાં પડેલો એ જડ પુત્ર પોતાનું જડપણું પ્રકટ કરવાને માટે પાછો ન ઉઠતાં એમને એમ પડી રહ્યો.

પછી આચાર્યે તેનો હાથ પકડી ધીરેથી ઉઠાડ્યો, એટલે તેના પિતાએ આચાર્યને કહ્યું કે,—

હે પ્રભો ! આ મારા પુત્રને જડતા શા હેતુથી થઈ છે તે કહો ? મહારાજ ! આ છોકરાની ઉંમર તેર વર્ષની થઈ ગઈ છે, છતાં કંઈ પણ સમજતો નથી. વેદ લખ્યો નથી અને અક્ષરો પણ લખતાં આવડતા નથી. છતાં પણ મેં જેમ તેમ કરીને એને જનોઈ દીધું છે. રમવાને માટે બીજા છોકરાઓ એને બૂમ પાડે છે છતાં એ રમવા જતો નથી. લુચ્ચા છોકરાઓ જડ જોઈને એને મારી જાય છે છતાં એને રીસ ચઢતી નથી. મરજીમાં આવે તો કોઈ સમયે ખાય છે અને કોઈ સમયે ખાતો પણ નથી. પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલનાર હોવાથી માફ કહું માનતો નથી, છતાં હું રીસ ચડાવીને એને મારતો નથી. આ પુત્ર કેવળ એના પ્રારબ્ધથીજ ઉછરે છે.

પ્રભાકરનું કહેવું સાંભળીને આચાર્યે છોકરાને પૂછ્યું કે,—

कस्त्वं शिशो कस्य कुतोऽसि गंता किं नाम ते त्वं कुत आगतोऽसि ।
पतन्मयोक्तं वद चार्मक त्वं मत्प्रीतये प्रीतिविवर्धनोऽसि ॥

હે બાલક ! તું કોણ છે ? કોનો પુત્ર છે ? ક્યાં જવાનો છે ? તારું નામ શું છે ? અને ક્યાંથી આવ્યો છે ? આ મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કહે ? તું મારી પ્રીતિ વધારનાર છે.

આ પ્રશ્ન સાંભળી બાળકે ઉત્તર આપ્યો કે,—

નાહં મનુષ્યો ન ચ દેવયક્ષો ન બ્રાહ્મણક્ષત્રિયવૈશ્યશૂદ્રાઃ ।

ન બ્રહ્મચારી ન ગૃહી વનસ્થો મિકુર્ન ચાહં નિજબોધરૂપઃ ॥

હું મનુષ્ય નથી, દેવ નથી, યક્ષ નથી, બ્રાહ્મણાદિ વર્ણ નથી,
તેમ બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમી નથી, માત્ર સચ્ચિદાનંદ સ્વસ્વરૂપ છું.

શંકરાચાર્ય—હે બાળક ! તારી આવી ઉત્તમ સમજ છતાં તું
આમ જડની માફક કેમ ચેષ્ટા કરે છે ?

બાળક—હે ગુરો ! હું જડ નથી પણ જે (દેહાદિક) જડ
છે તે મારા સામીખ્યને લીધે પ્રવર્તે છે એ વાતમાં મને કશો સંદેહ
નથી. છ ઉર્મિઓથી ? તથા છ ભાવ રવિકારોથી રહિત અને કેવળ
સુખરૂપ જે પરમપદ તે હું છું, હે વિદ્વાન ! મુમુક્ષુ લોકોને પણ મારા
જેવો અનુભવ થાય એમ હું ઇચ્છું છું. એટલું બોલી આ બાળકે
બાર શ્લોકથી નિષ્પ્રપંચ આત્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કર્યું.

નિમિત્તં મનશ્ચશ્ચુરાદિપ્રવૃત્તૌ નિરસ્તાશ્ચિલોપાધિરાકાશકલ્પઃ ॥

રવિલોકચેષ્ઠાનિમિત્તં યથા યઃ સ નિત્યોપલબ્ધિસ્વરૂપોહમાત્મા ॥૧॥

યમગ્ન્યુષ્ણબન્નિત્યબોધસ્વરૂપં મનશ્ચશ્ચુરાદીન્યબોધાત્મકાનિ ॥

પ્રવર્તેત આશ્રિત્ય નિષ્કંપમેકં સ નિત્યોપલબ્ધિસ્વરૂપોહમાત્મા ॥૨॥

મુખાભાસકો દર્પણે દૃશ્યમાનો મુખત્વાત્પ્રથક્ત્વેન નૈવાસ્તિ વસ્તુ ॥

ચિદાભાસકો ધોષુ જીવોઽપિ તદ્વત્સનિત્યો- ॥૩॥

યથા દર્પણાભાવ આભાસહાનો મુખં વિદ્યતે કલ્પનાહીનમેકમ્ ॥

તથા ધોવિયોગે નિરાભાસકો યઃ સનિત્યો- ॥૪॥

મનશ્ચશ્ચુરાદેર્વિયુક્તઃ સ્વયં યો મનશ્ચશ્ચુરાદેર્મનશ્ચશ્ચુરાદિઃ ॥

મનશ્ચશ્ચુરાદેરગમ્યસ્વરૂપઃ સનિત્યો- ॥૫॥

ય યકો ચિમાતિ સ્વતઃ શુદ્ધચેતાઃ પ્રકાશસ્વરૂપોઽર્પિનાનેબધોષુ ॥

શરાવોદકસ્થો યથા માનુરેકઃ સ નિત્યો- ॥૬॥

૧ શોક, મોહ, ક્રોધા, તૃષ્ણા, જરા અને મૃત્યુ એ છે ઉર્મિઓ (મોહ)
કહેવાય છે.

૨ જન્મવું, જન્મ્યા પછી હોવું, વધવું, ફેરફાર પામવો, ધટવું અને
તટ થવું એ છ દેહના ભાવવિકારો કહેવાય છે.

યથાઽનેકવક્તુઃપ્રકાશો રવિર્ન ક્રમેણ પ્રકાશીકરોતિ પ્રકાશ્યમ્ ॥
 ધનેકા ધિયો યસ્તથૈકઃ પ્રબોધઃ સ નિત્યો- ॥૭॥
 વિવસ્વત્પ્રભાતં યથારૂપમક્ષં પ્રગૃણ્ણાતિ નાભાતમેવં વિવસ્વાન્ ॥
 યદાભાત આભાસયત્યક્ષમેકઃ સ નિત્યો- ॥૮॥
 યથા સૂર્યં ઇકોપ્યનેકશ્ચલાસુ સ્થિરાસ્વપ્સુ ચૈકોઽગ્નિમાવ્યસ્વરૂપઃ ॥
 ચલાસુ પ્રભિન્નાઃ સુધીશ્વેક એવ સનિત્યો- ॥૯॥
 ઘનચ્છન્ન દષ્ટિર્ઘનચ્છન્નમર્કં યથા નિષ્પ્રમં મન્યતે ચાતિમૂઢઃ ॥
 તથા વદ્યવત્પ્રભાતિ યો મૂઢદષ્ટેઃ સ નિત્યો- ॥૧૦॥
 સમસ્તેષુ વસ્તુષ્વનુસ્યૂતમેકં સમસ્તાનિ વસ્તુનિ યન્ન સ્પૃશંતિ ॥
 વિપદ્યત્સદા શુદ્ધમચ્છસ્વરૂપં સ નિત્યો- ॥૧૧॥
 ઉપાધૌ યથા ભેદતા સન્મણીનાં તથા ભેદતા બુદ્ધિભેદેષુ તેઽપિ ॥
 યથા ચંદ્રિકાણાં જલે ચન્નલત્વં તથા ચંચલત્વં તવાપીહ વિષ્ણો ॥૧૨॥

જે મન અને નેત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિના કારણરૂપ, સમસ્ત
 માયા વિગેરેની ઉપાધિઓને નાશ કરનાર, આકાશતુલ્ય નિર્મેળ, જેમ
 લોકોની પ્રવૃત્તિના કારણરૂપ સૂર્ય છે, તેમ સર્વ ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિના કાર-
 ãરૂપ તથા નિરંતર પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ એવો આત્મા તે હું છું. ૧.

જેમ અગ્નિમાં બિનાપણું રહ્યું છે, તેમ અચળ, એક અને નિત્ય બોધ
 સ્વરૂપનો આશ્રય કરીને બોધ રહિત (જડરૂપ) નેત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયો પ્રવર્તે
 છે તે નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું છું. ૨.

જેમ દર્પણમાં દેખાતો મુખનો આભાસ મુખથી જૂદો નથી, તેમ
 બુદ્ધિને વિષે રહેલો ચિદાભાસ (ચૈતન્યરૂપ) જીવ આત્માથી જુદો નથી,
 તે નિત્ય પ્રાપ્તિરૂપ આત્મા હું છું. ૩.

જેમ દર્પણ ન હોય ત્યારે આભાસ (પ્રકાશ) વિના કલ્પના રહિત
 એકજ મુખ દેખાય છે, તેમજ બુદ્ધિના વિશોગ અને પ્રતિબિંબ વિનાનો
 નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું છું. ૪.

મન અને નેત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિયોથી જુદો, મન અને નેત્ર વિગેરે ઇન્દ્રિ-
 યોથી પણ પહેલો અને મન તથા ઇન્દ્રિયોથી પણ જેનું સ્વરૂપ ન જાણી
 શકાય એવો નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું છું. ૫.

જે એક પોતેજ શુદ્ધ સ્વરૂપ, ચૈતન્યરૂપ અને સ્વયંપ્રકાશ નાના
 પ્રકારની બુદ્ધિને વિષે જેમ જુદા જુદા ભરેલા પાણીના ઘડામાં સૂર્યનું પ્રતિ-
 બિંબ એકજ રહેલું છે, તેમ રહેલો નિત્ય પ્રાપ્તિરૂપ આત્મા હું છું. ૬.

જેમ સૂર્ય અનેક નેત્રનો પ્રકાશ અનુક્રમે ન કરતાં એકજ વખતે કરે છે, તેમજ અનેક બુદ્ધિઓને એકજ વખત પ્રબોધ કરનાર તથા નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા તે હું હું. ૭.

જેમ સૂર્યે પ્રકાશ કરેલા રૂપને નેત્ર ગ્રહણ કરી શકે છે-જેઈ શકે છે-પણ સૂર્યે પ્રકાશ ન કરેલા રૂપને નેત્ર ગ્રહણ કરી શકવું નથી, તેમજ સૂર્યે પણ જેના પ્રકાશથી પ્રકારો છે એવો નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું હું. ૮.

જેમ એક સૂર્ય અનેક ચંચળ અથવા સ્થિર પાણીના ધડાઓમાં જુદો જુદો જણાય છે, તેમજ ચંચળ અને જુદી બુદ્ધિઓમાં રહેલો નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું હું. ૯.

નેત્રના વિકારવાળો પુરૂષ, મેઘથી ઢંકાયેલા સૂર્યને કાંતિ રહિત માને છે, તેમજ મૂઢ દ્રષ્ટિવાળા પુરૂષોથી મૂઢ ન છતાં મૂઢ જેવો જણાતો, નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું હું. ૧૦.

જે સર્વ વસ્તુમાં (જેમ મણકામાં દોરો પરોવાયલો છે તેમ) પરોવાયલો છે અર્થાત્ રહેલો છે, પણ જેને કોઈ પણ વસ્તુ સ્પર્શ કરી શકતી નથી, તેમજ જે આકાશની માફક શુદ્ધ અને નિર્મળ સ્વરૂપ છે, તે નિત્ય પ્રાપ્તિ સ્વરૂપ આત્મા હું હું. ૧૧.

જેમ ઉત્તમ અને નિર્મળ મળીઓને ઉપાધિથી ભેદ થાય છે. તેમજ બુદ્ધિના ભેદથી સર્વમાં ભેદ જણાય છે. જેમ અચળ એવી ચંદ્રન્યાત્સ્નાને જળમાં ચંચળપણું રહેલું છે, તેમજ હે વિષ્ણો ! તમારા વિષે પણ ઉપાધિથીજ ચંચળપણું જણાય છે. ૧૨.

આ પ્રમાણે ખાર શ્લોક હાથમાં રહેલાં આમળાની માફક પરમાત્માના તત્ત્વને પ્રકાશિત કરે છે માટે એ શ્લોકો ‘ હસ્તામલક એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા, અને આ શ્લોકના કરનાર બાળકનું નામ પણ ‘ હસ્તામલક ’ કહેવાયું.

બ્રાહ્મણના પુત્રને કોઈના ઉપદેશ વિના પોતાની મેળેજ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થયેથી જોઈ શંકરાચાર્ય વિસ્મય પામ્યા અને પ્રસન્ન થઈ તેના માથા ઉપર હાથ મુક્યો. પછી એના પિતાને કહ્યું કે,— આ બાળક તમારી સાથે રહેવાને યોગ્ય નથી, આ તમારો પુત્ર પૂર્વજન્મના અભ્યાસને લીધે સઘળું જાણે છે છતાં કાંઈ બોલતો નથી. જો એ કંઈ ન જાણતો હોય તો બ્રહ્મતત્ત્વના અનુભવથી ભરેલા શ્લોકો કેમ બોલી શકે?

આટલું કહી આ બાળકને સાથે લઈ ત્યાંથી આચાર્ય આદ્યા, છોકરાનો પિતા થોડેક સુધી વળાવવા આવ્યો. પ્રભાકર બંતે વિદ્વાન્ અને બહુશ્રુત હોવાથી પુત્રનો શોક નહિ કરતાં પોતાની બુદ્ધિ સ્થિર રાખીને પાછો પોતાને ઘેર ગયો.

ત્યારપછી શ્રી શંકરાચાર્ય પદ્મપાદાદિ શિષ્યોની સાથે શૃંગગિરિ નામના પર્વત પર આવ્યા, કે જે પર્વતમાં આત્મવેત્તાઓને પ્રિય ઋષ્યશૃંગ મુનિ હજી સુધી તપશ્ચર્યા કરે છે, અને સ્પર્શમાત્રથી કલ્યાણ કરનારી તુંગભદ્રા નામની નદી વહ્યા કરે છે. ત્યાં રહીને અનેક શિષ્યોને ભાષ્યાદિ ગ્રંથો ભણાવ્યા, અને અનેક પ્રાણીઓનું અજ્ઞાન નાશ કરવાના હેતુથી અનેક વ્યાખ્યાનો કરી શરણે આવેલા લોકોને કૃતાર્થ કરી દીધા.

એ શૃંગગિરિ પર્વતમાં ઉત્તમ કારીગરીવાળું એક મંદિર ચણાવીને ત્યાં 'શારદાંબા' નામની દેવીનું સ્થાપન કર્યું. એ શારદાંબા તે સાક્ષાત્ સરસ્વતીજ છે, કે જેણે મંડનમિશ્રના સન્યાસ સમયે આચાર્યને વચન આપ્યું હતું. તે સરસ્વતી દેવી હજી સુધી શૃંગેરિપુરમાં વસે છે અને ભક્તના મનોરથો પૂર્ણ કરે છે. ("પ્રાચીન લોકો કહે છે કે આચાર્યે શૃંગગિરિમાં મઠ કરિ વિદ્યાપીઠનું સ્થાપન કરી ભારતી સંપ્રદાયવાળા શિષ્યને અધ્યક્ષ કર્યો હતો. ")

આ સ્થળમાં આચાર્યનો તેમના ચિત્તને અનુસરનારો, સ્વધર્મથી આલનારો અને બોલવાની બોધી શક્તિવાળો કોઈ નવો શિષ્ય થયો, કે જે પાછળથી તોટકાચાર્યને નામે ઓળખાયો છે.

આ શિષ્ય આચાર્યની ઉત્તમ પ્રકારે સેવા કરતો હતો. આચાર્યથી પહેલાં સ્નાન કરી લઈ શાસ્ત્ર પ્રમાણે યોગ્ય દાંતણું આપતો. દિશાએ જઈ આવવાના સમયે હાથ પગ ધોવાને પાણી આપતો અને ધાલણી વિગેરે વસ્ત્રોનું ઉંચું, કોમળ અને સરખું આસન પાથરી આપતો હતો. આચાર્યની પાસે કદિ પણ બગાડું ખાતો નહિ,

પગ લાંબા કરીતે ખેસતો નહિ, ઝાઝું ખોલતો નહિ, આચાર્ય ઉભા હોય ત્યારે ઉભો રહેતો, ચાલતા હોય ત્યારે ચાલતો અને કંઈ કહેતા હોય ત્યારે ધ્યાન દઈ સાંભળતો હતો. આ શિષ્યને બધા ‘ગિરિ’એ નામથી ઓળખતા હતા. આ ગિરિ નામનો શિષ્ય એક દિવસ આચાર્યનું વસ્ત્ર ધોવાને નદીપર ગયો હતો. તે સમયે નિત્યકથાનો સમય થયો હતો છતાં આચાર્ય લક્ષ્મણવત્સલતાને લીધે તેના આવવાની વાટ જોવા લાગ્યા. આ સમયે ખીજા અનેક શિષ્યો કથાના આરંભનો શાંતિપાઠ (મંગલાચરણ) કરવાને તૈયાર છતાં આચાર્યે તેઓને કહ્યું કે,—જરા વાર થોભો,—પેલો ગિરિ પણ હમણાં આવી પહોંચશે. આ સાંભળી પદ્મપાદને અભિમાન થયું અને ખોલ્યો કે,—એ ગિરિ મંદબુદ્ધિવાળો છે અને શાસ્ત્રની વાત સમજી શકતો નથી, તો પછી એની વાટ શા માટે જોવી જોઈએ ?

આચાર્યે જાણ્યું કે, આ પદ્મપાદને અભિમાન થયું છે, જેથી ત્યાં ખેઠા ખેઠા લક્ષ્મણવત્સલ શ્રી શંકરાચાર્યે ગિરિને ચોદે* વિદ્યા આપી દિધી.

ગુરૂનો પૂર્ણ અનુગ્રહ થતાં બરોબર ગિરિને સર્વ વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ. ગિરિને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન નહિ છતાં ગુરૂની દયાને લીધેજ તોટક વૃત્તવાળા સંસ્કૃત શ્લોકોથી વેદાંતના અર્થનું સ્પષ્ટીકરણ કરતો કરતો એ વિચક્ષણ ગિરિ ગુરૂની પાસે આવ્યો.

મગવન્નુદ્ધૌ મૃતિજન્મજલે સુખદુઃખજ્ઞપે પતિતં વ્યથિતમ્ ॥

કૃપયા શરણાગતમુદ્ધર મામનુશાધ્યુપસન્નમનન્યગતિમ્ ॥ ૧ ॥

વિન્નિવર્ત્ય રતિં વિષયે વિષમાં પરિમુચ્ય શરીરવિવશ્યમતિમ્ ॥

પરમાત્મપદે ભવ નિત્યરતૌ જહિ મોહમયં ભ્રમમાત્મમતે ॥ ૨ ॥

* ‘પુરાણન્યાયમિમાંસાધર્મશાસ્ત્રાંગ મિશ્રિતાઃ ।

વેદાઃ સ્થાનાનિ વિદ્યાનાં ધર્મસ્ય ચ ચતુર્દશ’ ॥

પુરાણ, ન્યાય, મિમાંસા, ધર્મશાસ્ત્ર, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, છંદ, નિરૂપ, ન્યૈતિય, અને ચાર વેદ, એ ચૌદ વિદ્યાના સ્થાન છે.

વિસ્ત્રજાન્નમયાદિષુ પંચસુ તામહમસ્મિ મમેતિ મતિં સતતમ્ ॥

દશિરૂપમનન્તમજં વિગુણં હૃદયસ્થમવેદિ સદાઽહમિતિ ॥ ૩ ॥

જલભેદકૃતા બહુતેષુ રવેર્ઘટિકાદિકૃતા નમસોઽપિ યથા ॥

મતિભેદકૃતા તુ તથા બહુતા તથા બુદ્ધિદૃશોઽવિક્રતસ્ય સદા ॥ ૪ ॥

દિનકૃત્પ્રમયા સદૃશોન સદા જનચિત્તગતં સકલં સ્વચિતા ॥

ચિદિતં ભવતાઽવિકૃતેન સદા યત્તેવમતોઽસિ સદેવ સદા ॥ ૫ ॥

હે ભગવન્ ! જન્મ મરણરૂપ જળવાળા અને સુખ દુઃખ રૂપ માછલાં-વાળા, સંસારરૂપ સમુદ્રમાં પડેલા અને ઘણા દુઃખ પામતા તથા તમારે શરણે આવેલા અને જેને બીજું કંઈ તારનાર નથી એવો જે હું તે મને કૃપાથી તારો અને શિખામણુ આપો. ૧.

હે આત્મમતે ! વિષયમાં વિષમ બુદ્ધિનો અને શરીરમાં બદ્ધ મતિનો ત્યાગ કરીને તથા મોહમય ભ્રમને છોડી દઈને પરમાત્મપદને વિષે નિરંતર પ્રીતિવાળો થા. ૨.

અન્નમયાદિ પંચકોશ અને પંચ મહાભૂતથી બનેલા દેહથી હું અને મારું એવો ભાવ ત્યાગ કરીને જ્ઞાનરૂપ, અનંત, અજન્મ, ત્રિગુણાતીત અને નિરંતર હૃદયમાં રહેનારો જે હું તે મને જાણુ. ૩.

જેમ જુદા જુદા જગથી સૂર્યના ઘણા ભેદ (રૂપ) દેખાય છે, જેમ ઘડા વિગેરેથી બનેલા આકાશના ઘણા રૂપ દેખાય છે, તેમજ હૃદયમાં બુદ્ધિના ભેદથી તમારા ઘણા ભેદ થાય છે.

સૂર્યની કાંતિની સમાન પ્રકાશવાળા તમે મનુષ્યના હૃદયની સર્વે વાત અધિકારપણથી જાણી છો એમ હું માનું છું ૫.

ગિરિના આવા ઉત્તમ શ્લોકો કે જે અમૃતના સરખી મધુર-તાથી ભરપૂર હતા તેને સાંભળી પદ્મપાદ આદિ તેના ગુરૂભાઈઓ ગર્વ રહિત થઈ વિસ્મય પામ્યા. ગિરિના મુખથી તોટકવૃત્તના શ્લોકો નિકળ્યા ત્યારે લોકો તેને 'તોટકાચાર્ય' એ નામથી બોલાવવા લાગ્યા.

જ્ઞાનું છતાં મોટા અર્થવાળું, ઘણી નીતિવાળું, પંડિતોએ માન્ય કરેલું અને વેદાંતથી જણાય એવા પરમતત્ત્વને જણાવનારું એ ગિરિએ કરેલું સ્તોત્ર પંચ પૃથ્વીમાં અઘાપિ 'તોટક' એ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. એ ગિરિ શંકરાચાર્ય પાસેથી તોટક નામને પ્રાપ્ત કરી

સર્વ દિશાઓમાં પ્રસિદ્ધ થયો, અને પદ્મપાદના જેવી ઉત્તમ બુદ્ધિ હોવાને લીધે આચાર્યના મુખ્ય શિષ્યની પદ્વીમાં આવ્યો.

શંકરાચાર્યને હવે ચાર મુખ્ય શિષ્ય થયા. પદ્મપાદ, સુરેશ્વર, હસ્તામલક અને તોટક. એમને જોઇને લોકો કહેવા લાગ્યા કે,— આ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ છે કે, ઋક્, યજુઃ સામ અને અથર્વ એ ચાર વેદ છે, અથવા આ તે સલોકતા,^૧ સરૂપતા, સમીપતા અને સાંયુજ્યતા એ ચાર મુક્તિ છે. આવી રીતે સર્વ લોકો આચાર્યના તથા શિષ્યોના વખાણ કરવા લાગ્યા. અહિં આચાર્યે કેટલાક દિવસ રહી ઘણાક લોકોને બ્રહ્મવિદ્યાનો ઊપદેશ કરી સંસારસાગરથી તારી દીધા. એક વખત આચાર્ય પોતાના શિષ્યો સાથે બેઠા બેઠા વેદાંત વિચાર કરતા હતા એવામાં એક શિષ્યને હસ્તામલક માટે શંકા થઈ અને આચાર્યને પૂછ્યું.

હે ગુરુ ! શ્રવણાદિક સાધન વિના આ હસ્તામલકને કેવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું તે કૃપા કરીને કહો ? ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે,—

પૂર્વે યમુનાના તટ ઉપર એક વિદ્વાન્ અને તપસ્વી બ્રાહ્મણ રહેતો હતો. ત્યાં એક બ્રાહ્મણની છોકરી પોતાના બે વર્ષના બાળકને લઈ સ્નાન કરવાને આવી ત્યારે પોતાના છોકરાને પેલા તપસ્વીને સોંપ્યો કે,—મહારાજ ! હું સ્નાન કરીને આવું એટલીવાર આ બાળકને સંભાળજો. એમ કહી તે પોતાની સખીઓ સાથે યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા ગઈ. એટલે આ બાળક દૈવયોગે ત્યાંથી ખસી નદીમાં પડી મરણ પામ્યો. એટલે પેલી છોકરીને ખબર પડી અને બાળકના મરણ પામેલા દેહને નદીમાંથી કહાડી અતિશય વિલાપ કરવા લાગી. એનું રડવું સાંભળી એ તપસ્વીને ઘણો પરિતાપ થયો અને બાળકને જીવતો કરવાને યોગશક્તિથી તે બાળકના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો, એટલે બાળક જીવતો થયો. તે બાળક આ હસ્તામલક છે.

૧ ઈષ્ટદેવના લોકમાં રહેવું એ સાલોક્ય મુક્તિ, તેના જેવા રૂપને પ્રાપ્ત થવું એ સારૂપ્ય મુક્તિ. તેના સમીપમાં રહેવું એ સામીપ્ય મુક્તિ અને ઈષ્ટદેવના સ્વરૂપમાં બેઠાઈ જવું એને સાંયુજ્ય મુક્તિ કહે છે.

પ્રકરણ ૨૨ મું.

બ્રહ્મવિદ્યા સંબંધી ગ્રંથોની રચના.

શાસ્ત્રદષ્ટિર્ગુરોર્વાક્યં તૃતીયશ્ચાત્મનિશ્ચયઃ ।

ત્રિધૈવ યો વિજાનાતિ સમુક્તો નાત્ર સંશયઃ ॥

અર્થ—“ શાસ્ત્રની દષ્ટિ, ગુરુનું વાક્ય અને ત્રીજો આત્માનો નિશ્ચય આ ત્રણને જે જાણે છે તે મુક્ત છે; એમાં સંશય નથી.

વ્યાસરચિત બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર શારીરક નામનું લાખ્ય રચી શ્રી શંકરાચાર્યે પોતાના શિષ્યોને લખાવ્યું. આ લાખ્ય અતિ ગહન અને ગંભીરાર્થવાળું હોવાથી લાખ્યની સ્ફુટ વૃત્તિ (સ્પષ્ટ ટીકા.) કરવાની ઇચ્છાથી સુરેશ્વરાચાર્યે શંકરાચાર્યને લક્ષિતપૂર્વક પ્રણામ કરીને કહ્યું કે:—

હો સદ્ગુરો ! જે કામ કરવાનું હોય તે મને નિઃસંશયપણે આજ્ઞા કરો ! જે ગુરુ ઉપર લક્ષિત રાખીને જીવવામાં આવે તોજ જીવત સફળ થાય. આ સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે,—

હો સુરેશ્વર ! માફ રચેલું લાખ્ય અધિકારીઓને સરળતાથી સમજાય તેને માટે લાખ્ય ઉપર તમારે ‘વાર્તિક’ નામનો એક ઉત્તમ નિબંધ રચવો. આ વચન સાંભળી સુરેશ્વર બોલ્યા કે,—

હો ગુરો ! આપનું તર્કોવાળું અને ગંભીર વાક્યોવાળું લાખ્ય યથાર્થ સમજવાની પણ મારી-શક્તિ નથી. છતાં પણ મારા ઉપર

૧ પાશરાશર પુરાણમાં વાર્તિકની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે કરી છે.

“ ઉક્તાનુકતદુરુક્તાનાં ચિન્તા યત્ર પ્રવર્તેતે । તં ગ્રંથં વાર્તિકં પ્રાહુઃ વાર્તિકજ્ઞા મનીષણઃ ” જે ગ્રંથમાં ઉક્ત એટલે જેનું વિવેચન કર્યું હોય, અનુકત એટલે જેનું વિવેચન ન કર્યું હોય, અને દુરુક્ત એટલે વિરૂદ્ધ વિવેચન કર્યું હોય તે સર્વનો જુનાં યથાર્થ વિચાર હોય તે ગ્રંથને વાર્તિક જાણનારા વિદ્વાનો વાર્તિક કહે છે.

આપના કૃપાકટાક્ષ પડ્યા છે તો હું મારી અલ્પમતિ પ્રમાણે નિબંધ રચવાનો પ્રયાસ કરીશ.

આચાર્યની આજ્ઞા માંથે ચડાવીને સુરેશ્વરાચાર્ય બીજે ઠેકાણે જઈને બેઠા એટલે પદ્મપાદ અને ચિત્સુખ વિગેરે શિષ્યો આચાર્ય પાસે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે,—

હે સદ્ગુરો ! આપ જે હિતને માટે પ્રયત્ન કરો છો તેમાંથી હિત ન થતાં અનર્થ થવાનો સંભવ છે, કારણકે આપે સુરેશ્વરને વાર્તિક કરવાનું સોંપ્યું છે, આ સુરેશ્વર વિદ્વાન છે એમાં અમને શક નથી છતાં એ કર્મમાં તત્પર છે એટલે એ કર્મવાદી છે, તેથી આપના ભાષ્યના ઉલટા અર્થો કર્યા વિના એ રહેશે નહિ. આ સુરેશ્વરે ઘણી ઘણી યુક્તિથી ઇશ્વરનું પણ ખંડન કરેલું છે અને કર્મજ સ્વર્ગ નર્કાદિના ફળો આપે છે, ફળ આપનારો બીજો ઇશ્વર નથી એમ એણે રથાપન કરેલું છે.

જે કે જૈમિનિના મતને અનુસરીને તેણે એ પ્રમાણે કયું છે. એમ કહેવાય છે તો પણ એ વાત ખોટી છે, કારણકે જે પુરાણોનાં પ્રત્યેક વાક્યો અમુક સમયે જગત્નો પ્રલય થવાનું કહે છે તે પુરાણોના કર્તા વ્યાસ છે અને જૈમિનિ વ્યાસના શિષ્ય છે, તેથી જૈમિનિ વ્યાસના પક્ષનો સ્વીકાર કરીને જગત્નો પ્રલય માનનારાજ હોવા જોઈએ અને સુરેશ્વરેતો ‘જગત્નો પ્રલયજ થતો નથી’ એવો સિદ્ધાંત કરેલો છે. જો વ્યાસ અને જૈમિનિનો પક્ષ જુદો જુદો હોય તો તેઓનું ગુરૂ શિષ્યપણુંજ સંભવે નહિ. કદિ જુદો પક્ષ હોય તો પણ જૈમિનિના પક્ષને પૂર્વપક્ષ અને વ્યાસના પક્ષને ઉત્તરપક્ષ (સિદ્ધાંત) જ માનવો જોઈએ.

હે ગુરો ! આ સુરેશ્વર જન્મથીજ કર્મમાં આસક્તિવાળો છે, જગત્માં નિરંતર કર્મોજ કર્યા કરે છે, અને બીજાઓને પણ કર્મનોજ ઉપદેશ કરે છે. માટે આ સુરેશ્વર જો તમારી આજ્ઞાથી ભાષ્ય

ઉપર વાર્તિક કરશે તો ભાષ્યને કર્મ ઉપરજ જોડી દેશે, જેથી વ્યાજની લાલચથી મુડી ખોઈ ખેસવા જેવું થશે.

હે આચાર્ય ! આ સુરેશ્વરે સંન્યાસ લીધો છે તે પણ કંઈ સમજીને લીધો નથી, પણ આપની સાથે વાદમાં હારી ગયો એટલે પરવશ થઈને લીધો છે. માટે અમને તો એ સુરેશ્વરપર વિશ્વાસ આવતો નથી. પછી ચિત્સુખે કહ્યું કે,—

હે ગુરો ! આપની રૂચી હોય તો આ પદ્મપાદ પાસે વાર્તિક કરાવો. આગળ અમે ગંગાજીના સામા તટ ઉપર ફરતા હતા ત્યારે અમારી પરિક્ષા કરવાને આપે અમને સઘળાને ખોલાવ્યા હતા, આપનું ખોલાવવું સાંભળીને અમે સઘળા વહાણુ શોધવાને આમતેમ ભટકવા લાગ્યા અને આ સનંદન (પદ્મપાદ) તો વહાણુની જરૂર ન રાખતાં તરતજ એમને એમ ગંગાજીના પ્રવાહમાં ચાલતા થયા હતા. આપના ઉપર સનંદનનો અસાધારણ ભાવ જોઈને પ્રસન્ન થયેલા ગંગાજીએ સનંદનને પગલે પગલે સોનાનાં કમળો પ્રકટ કર્યાં હતાં, કે જેના ઉપર પગ મુકીને આ મહાત્મા સનંદન આપની પાસે આવ્યાથી આપે પ્રસન્ન થઈને એને 'પદ્મપાદ' નામ આપેલું છે. જેણે આપના ચરણની સેવાથી સર્વ પ્રકારના દ્વૈતને ટાળી નાંખેલ છે અને જેને સ્વાભાવિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, એવા આ પદ્મપાદજ આપના ગંભીર ભાષ્ય ઉપર વાર્તિક કરવાને યોગ્ય છે.

અથવા આ આનંદગિરિ કે જેમના ઉચ્ચતપથી પ્રસન્ન થયેલા સરસ્વતીએ એમને આપના શ્રદ્ધા ઉપર આપના અભિપ્રાયને અનુસરતાં વ્યાખ્યાનો કરવાના સામર્થ્યરૂપ વરદાન આપેલું છે, તેથી એ આનંદગિરિ પણ આપના ભાષ્ય ઉપર વાર્તિક કરવાને યોગ્ય છે. આનંદગિરિ કે પદ્મપાદ એ બેજ વાર્તિક કરવાને લાયક છે; પણ સુરેશ્વર કે જે કર્મમાંજ આસક્તિવાળો છે તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખવો યોગ્ય નથી.

એટલામાં પદ્મપાદે પાસે આવીને કહ્યું કે, હે આચાર્ય ! આ હસ્તામલક પણ આપના લાભ્ય ઉપર વાર્તિક કરવાને યોગ્ય છે. કારણ કે હસ્તામલક આપના સર્વ સિદ્ધાંતને હાથમાં રહેલાં આમ-ળાની પેઠે જાણે છે કે જે ઉપરથી આપે એને ‘ હસ્તામલક ’ નામ આપેલું છે. આ સાંભળી આચાર્યે ઉત્તર આપ્યો કે,—

હે પદ્મપાદ ! તારું કહેવું યથાર્થ છે, હસ્તામલકની વિદ્વત્તા અસાધારણ છે, પણ એ સમાહિત અંતઃકરણવાળો હોવાથી તેનું મન બહારના પદાર્થમાં પ્રવર્તે એમ નથી. જન્મથીજ સંસારના પાશથી મુક્ત થયેલો અને સ્વરૂપાનંદમાંજ નિરંતર મગ્ન રહેનારો આ હસ્તામલક મોટો અંથ રચવામાં શી રીતે પ્રવૃત્ત થાય ? નજ થાય. આ હસ્તામલક લાણાબ્યા વિના અનંત શ્રુતિઓ, સધળી સ્મૃતિઓ, સધળાં શાસ્ત્રો અને વળી પરમતત્ત્વનો પણ જ્ઞાતા છે, એનાથી અજ્ઞાત કંઈજ નથી, છતાં આંતરવૃત્તિમાંજ મગ્ન રહેનારો આ હસ્તામલકને ગ્રાહ્યપ્રવૃત્તિરૂપ અંથ રચવાની આજ્ઞા શી રીતે કરી શકાય ? કોઈ પણ અંથ રચના કરવામાં શાસ્ત્રીય વિદ્વત્તાની જેટલી જરૂર છે, તેનાથી વિશેષ સાંસારિક વ્યવહારના અનુભવની પણ જરૂર છે. માટે શાસ્ત્રીય તત્ત્વોને જાણનારો અને જેના સર્વજ્ઞપણા વિષે સરસ્વતીની સાક્ષી છે એવો મંડનમિશ્રજ એ કામ કરવાને લાયક છે.

આવા અત્યંત ઉજ્જવળ કીર્તિના સમૂહથી શોભીતો, સકળશાસ્ત્ર નિષ્ણાત અને ધર્મનું હિત કરનારો આ મંડનમિશ્ર આપણે મહા પ્રયાસે મળ્યો છે; છતાં તે તમ લોકોને ગમતો નથી તો બીજો કોઈ પણ એ કામ કરવાને યોગ્ય મારા જોવામાં આવતો નથી.

આ વચન શિષ્યોથી સહન ન થયા અને કહ્યું કે,—મહારાજ ! આપ આજ્ઞા કરો તો પદ્મપાદ જેવો જોઈએ એવો નિષાંધ રચી દેશે, કારણ કે એણે બ્રહ્મચર્યથીજ સંન્યસ્ત આશ્રમનો સ્વીકાર કરેલો છે, અને એની બુદ્ધિનો પ્રકર્ષ જગવિખ્યાત છે. આ સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

લોકોને રાજી રાખનાર પદ્મપાદ ભલે ભાષ્ય ઉપર એક નવીન ગ્રંથ રચે, પણ તેણે ખીજાએ કરવા ધારેલું વાર્તિક તો નજ કરવું. કારણ કે મંડનમિશ્રે વાર્તિક કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે. શિષ્યો સાથે આટલી વાત કરી સુરેશ્વરને એકાંતમાં બોલાવ્યો અને આચાર્યે તેને કહ્યું કે,—

હે મંડનમિશ્ર ! તમેજ ભાષ્ય ઉપર વાર્તિક કરજો. આ ખોટી ચતુરાઈવાળા શિષ્યો તમારા હાથથી વાર્તિક થયાનું સહન કરી શકતા નથી, કારણકે પૂર્વાશ્રમમાં એટલે ગૃહસ્થાશ્રમમાં તમે કર્મવાદી હતા અને તેના સંસ્કાર આ આશ્રમમાં પણ રહી ગયા હશે, તેથી એ લોકો કહે છે કે, સુરેશ્વર જો વાર્તિક કરશે તો તેમાં કર્મના સિદ્ધાંત લાગુ પાડી દેશે. જો કે તમે ક્ષુદ્રબુદ્ધિના નથી છતાં પણ તમારા ઉપર એમને વિશ્વાસ નથી, માટે હે મહાત્મા ! તમે એક વેદાંત વિષયનો સ્વતંત્ર ગ્રંથ બનાવી મને બતાવો કે જે જોવાથી મારા શિષ્યોને તમારા ઉપર વિશ્વાસ બેશે. આચાર્યની આજ્ઞા માથે ચઢાવી થોડા દિવસમાંજ મંડનમિશ્રે એક ‘નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિ’ નામનો સ્વતંત્ર ગ્રંથ બનાવ્યો અને આચાર્યને બતાવ્યો, આ ગ્રંથને જોઈ આનંદ પામતાં શંકરાચાર્યે તે સુંદર ગ્રંથ સર્વ શિષ્યોને બતાવતાં તે જોઈ સર્વને સુરેશ્વર ઉપર સંપૂર્ણ વિશ્વાસ આવ્યો અને કહ્યું કે સુરેશ્વર જેવો ખીજો કોઈ પણ તત્ત્વવેત્તા નથી.

મોટા મોટા સંન્યાસીઓ આજે પણ એ નૈષ્કર્મ્ય સિદ્ધિનું પઠન પાઠન કરે છે, કેટલાક સંન્યાસીઓ આ ગ્રંથની કથા કરે છે, અને કેટલાક એનું શ્રવણ મનન કરીનેજ નૈષ્કર્મ્ય (મોક્ષ) ની સિદ્ધિ મેળવે છે.

પોતે કરવા ધારેલા વાર્તિકમાં ખીજાઓએ વિધન નાંખ્યું માટે સુરેશ્વરે શાપ દીધો કે “ મોટા વિદ્વાનો પણ સૂત્ર ભાષ્યનું વાર્તિક કરશે તો તે વાર્તિકનો પૃથ્વીમાં પ્રચાર થશે નહિ, આવી રીતે નૈષ્કર્મ્ય-સિદ્ધિ નામનો ગ્રંથ ગુરૂને અર્પણ કરી કહ્યું કે,—

હે સદ્ગુરો ! આ ગ્રંથ ખ્યાતિ, લાભ કે લોકોમાં પૂજવાને રચ્યો નથી, પણ કેવળ ગુરૂની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નહિ કરવું એટલા માટેજ રચ્યો છે, ગુરૂની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે તો પછી ગુરૂશિષ્યભાવ રહેતોજ નથી.

હે ગુરો ! હું પ્રથમ ગૃહસ્થ હતો પણ હમણાં મારામાં ગૃહસ્થનો સ્વભાવ નથી. અવસ્થા બદલાતાં સ્વભાવ પણ બદલાય છે, બાળકમાં જીવાનનો અને જીવાનમાં બાળકનો સ્વભાવ રહેતો નથી. ચાલવા લાગેલો માણસ બેસવાની સ્થિતિ છોડીનેજ ચાલે છે. હું પૂર્વે ગૃહસ્થ હતો તે વાતનો વિચાર હમણાં કરવાનો નથી. કારણકે બંધ થવામાં અને મોક્ષ થવામાં કંઈ આશ્રમ કારણભૂત નથી, પણ મન એજ કારણ છે. મન શુદ્ધ હોય તો ગૃહસ્થમાં અને સંન્યસ્તમાં કાંઈ પણ ન્યૂનાધિકપણું નથી.

સુરેશ્વરના આવાં વિનયવાળા વચન સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે હે સુરેશ્વર ! તમારી સર્વ વાત સાચી છે, હવે મારી ચતુર્વેદ સંબંધી તૈત્તિરીય શાખાના ઉપનિષદ ઉપર મેં ભાષ્ય કરેલું છે કે જે મને અત્યંત પ્રિય છે, તે ભાષ્ય ઉપર મારે વાસ્તે તમારે વાર્તિક કરવું; કારણકે, સત્પુરૂષોની પ્રવૃત્તિ પરોપકારને માટેજ હોય છે.

તેમજ હે શિષ્ય ! તમારી જે કાણ્વ શાખા છે તેના ઉપર પણ માફ ભાષ્ય છે તેના ઉપર પણ તમારે ઉત્તમ વાર્તિક રચવું. આમ્રમાણે આચાર્યની આજ્ઞા થતાંજ સુરેશ્વરાચાર્યે બે ભાષ્યના બે વાર્તિકો કર્યા. “ શિષ્યોએ ગુરૂની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નહિજ કરવું જોઈએ માટે જેમ કહો છો તેમ કરીશ.” એમ કહી તૈત્તિરીય અને ખૂદહારણ્યક નામના બે ઉપનિષદોનાં બે વાર્તિક કરી શંકરાચાર્યને ભેટ કર્યા.

પદ્મપાદે પણ ગુરૂની આજ્ઞાથી સૂત્રભાષ્યની ખીજ ટીકા કરી જેનો પૂર્વ ભાગ પદ્યપાદિકા અને ઉત્તર ભાગ વૃત્તિ એ નામથી પ્રખ્યાત છે. વળી પદ્મપાદે વ્યાસસૂત્રનું વિવેચન કરવાને વિજય દુર્લભિ નામનો એક અત્યુત્તમ નિબંધ રચીને આચાર્યને ગુરૂદક્ષિણારૂપે અર્પણ કર્યો.

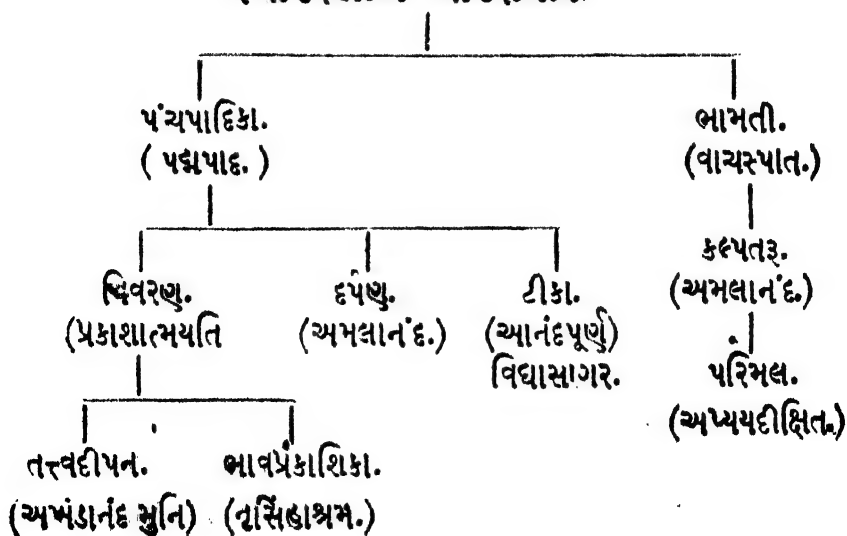
સુરેશ્વરથી શારીરક લાભ્ય ઉપર વાર્તિક ન થઈ શક્યું જેથી તેને દિલગીર જોઈને આચાર્યે કહ્યું કે, હે સુરેશ્વર ! તમે જરા પણ દિલગીર થશો નહિ, કારણકે તમે પ્રારબ્ધ કર્મના પરિપાકને લીધે પૃથ્વીમાં ફરીવાર વાચસ્પતિ નામથી અવતરશો અને મારા લાભ્યની એવી તો ઉત્તમ ટીકા બનાવશો કે જેવી ટીકા કોઈથી બની નથી અને બનશે પણ નહિ, તે તમારી ભામતિ નામની ટીકા પૃથ્વીમાં યાવચ્ચંદ્રદિવાકર ઉત્કર્ષ પામશે. ત્યાર પછી આચાર્યે આનંદગિરિ વિગેરે સર્વ શિષ્યોને આજ્ઞા કરી કે, હે શિષ્યો ! “તમારે હવે અદ્વૈ-તનું નિરૂપણ કરનારા ગ્રંથો રચવાં.” આચાર્યની આજ્ઞા પ્રમાણે આ-નંદગિરિ આદિ શિષ્યોએ પણ પોતપોતાની મતિ પ્રમાણે આત્મતત્ત્વ-રૂપ કમળનો પ્રકાશ કરવામાં સૂર્ય જેવા અત્યંત સ્પષ્ટ ગ્રંથો રચ્યાં.

બ્રહ્મસૂત્ર અને શારીરક લાભ્ય ઉપર ઘણા ગ્રંથો રચાયા છે અને હાલ તેમાંના ઘણાંક ઉપલબ્ધ છે.

બ્રહ્મસૂત્રને ભિક્ષુસૂત્ર, ઉત્તરમીમાંસા, બાદરાયણસૂત્ર, બ્રહ્મ-મીમાંસા, વેદાન્તસૂત્ર, વ્યાસસૂત્ર, અને શારીરકસૂત્ર એવા અનેક નામો આપ્યાં છે. એ ઉપર વ્યાખ્યાન ગ્રંથો ઘણા છે.

૧ બ્રહ્મસૂત્ર—વ્યાસ.

૨ શંકરલાભ્ય—શંકરાચાર્ય.

શંકરભાષ્ય ઉપર અન્ય ટીકાઓ.

શારીરકભાષ્ય ન્યાયનિર્ણય.	(આનંદગિરિ કૃત.)
બ્રહ્મવિદ્યા ભરણુ.	(અદ્વૈતાનંદ કૃત.)
રત્નપ્રભા.	(રામાનંદ સરસ્વતી કૃત.)
ભાષ્યદીપિકા.	(જગન્નાથ યતિ કૃત.)

શંકરભાષ્ય ઉપર વાર્તિક.

લિક્ષુ સૂત્રભાષ્ય વાર્તિક.	(બાળકૃષ્ણાનંદ કૃત.)
----------------------------	---------------------

બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર વૃત્તિ ગ્રંથો.

૧ વૃત્તિ (ભગવાન્ ઉપવર્ષ કૃત.), ૨ બ્રહ્મામૃતવર્ષિણી (રામાનંદ સરસ્વતી કૃત.), ૩ બ્રહ્મસૂત્ર વૃત્તિ (શંકરાનંદ કૃત.) ૪ બ્રહ્મસૂત્રાર્થ પ્રકાશિકા. (જ્ઞાનેન્દ્રસ્વામી કૃત.) ૫ સુબોધિની (ગંગાધર કૃત.) ૬ મિતાક્ષરા (અન્નંભટ્ટ કૃત.) ૭ બ્રહ્મસૂત્ર તાત્પર્ય (ભૈરવ દિક્ષીત.) ૮ બ્રહ્મસૂત્ર વૃત્તિ (રામભદ્ર.) ૯ વૃત્તિ (ભવદેવ મિશ્ર.) ૧૦ દિગ્દર્શિની. ૧૧ શંકરપાદ ભૂષણુ. (રઘુનાથ શાસ્ત્રી.) ૧૨ વિદ્વજ્જન મનોરમા. (રંગનાથ.) ૧૩ વૃત્તિ. (નારાયણ ભટ્ટ.)

બ્રહ્મસૂત્રના અધિકરણુ ગ્રંથો.

શારીરક મિમાંસા ન્યાયસંગ્રહ.	(પ્રકાશાત્મ યતિકૃત.)
વેદાંતનય ભૂષણુ.	(સ્વયંપ્રકાશાનંદ સરસ્વતી કૃત.)
વેદાંતસૂત્ર મુક્તાવલી.	(બ્રહ્માનંદ સરસ્વતી કૃત.)
વેદાંતાધિકરણુમાલા-સટીકા.	(માધવાચાર્ય વિરચિતા.)
શારીરકન્યાય રક્ષામણિ.	(અખ્યય દિક્ષીત કૃત.)
બ્રહ્મસૂત્રેન્દુશેખર.	(નાગોજીભટ્ટ કૃત.)

બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર નિબંધો.

સંક્ષેપ શારીરક-પદ્માત્મક.	(સર્વજ્ઞાત્મ મુનિ કૃત.)
---------------------------	-------------------------

સંક્ષેપ શારીરકની ટીકાઓ.

તત્ત્વબોધિની.	(નૃસિંહાશ્રમ કૃતા.)
વિદ્યામૃતવર્ષિણી.	(રાઘવાનંદ સરસ્વતી.)
સર્વાર્થપ્રકાશિકા.	(રામતીર્થ.)
સિદ્ધાન્તદીપ.	(વિશ્વદેવ કૃત.)
વિવરણ પ્રમેય સંગ્રહ.	(વિદ્યારણ્ય કૃત.)
શારીરક રહસ્ય—શ્લોકાત્મક.	(રામતીર્થ કૃત.)

ઇત્યાદિ અનેક પ્રસિદ્ધાપ્રસિદ્ધ ગ્રંથો છે.

પ્રકરણ ૨૩ મું.

પદ્મપાદની તીર્થયાત્રા.

મનોનિવૃત્તિઃ પરમોપશાંતિઃ સા તીર્થવર્યા મણિકર્ણિકા ચ ।

જ્ઞાનપ્રવાહા વિમલા ચ ગંગા.....કાશી પંચક.

મનસા કર્મણા વાચા યે સ્મરન્તિ જનાર્દનં ।

તત્ર તત્ર કુરુક્ષેત્રં પ્રયાગો નૈમિષં વનમ્ ॥ પાંડવગીતા.

“ જ્યાં મનની નિવૃત્તિ અને પરમશાંતિ હોય ત્યાં તીર્થવર્યા મણિકર્ણિકા છે અને જ્યાં જ્ઞાનપ્રવાહની ધારા ચાલતી હોય ત્યાં નિર્મલગંગા છે એમ જાણવું.

“ જેઓ મન, વચન કર્મવડે જનાર્દનનું સ્મરણ કરે છે, તેઓને ત્યાં કુરુક્ષેત્ર, પ્રયાગ અને નૈમિષારણ્યાદિ ક્ષેત્રો છે. અર્થાત્ જ્યાં ઈશ્વર સ્મરણ થતું હોય ત્યાં સર્વ ક્ષેત્રો અને સર્વ તીર્થો નિવાસ કરે છે. ”

પદ્મપાદે તીર્થયાત્રા કરવાના હેતુથી આચાર્યને કહ્યું કે, તહે ગુરો ! મને તીર્થવાળા પ્રદેશોમાં ફરવાની ઇચ્છા છે માટે આજ્ઞા આપો.

શંકરાચાર્ય—હે પદ્મપાદ ! ગુરૂના સમીપમાં રહેવું એજ ક્ષેત્રવાસ છે, ગુરૂના ચરણનું જળ એજ મહાતીર્થ છે, અને ગુરૂના ઉપદેશથી

આત્મદૃષ્ટિ કરવી એજ સર્વ દેવોનું ઉત્તમ દર્શન છે. તીર્થયાત્રામાં ચાલવાથી ઘણો પરિશ્રમ થાય છે જેથી પ્રવાસિઓ આત્મચિંતન કરી શકતા નથી. સન્યાસીના બે પ્રકાર શાસ્ત્રમાં કહ્યા છે. એક ‘વિદ્-ત્સંન્યાસ’ (આત્માનો પૂર્ણ બોધ થયા પછી સંન્યાસ) અને ‘વિવિ-દ્ધિષા સંન્યાસ’ (આત્માને જાણવાની ઇચ્છાથી સંન્યાસ) તેમાં પહેલો સંન્યાસ જીવનમુક્તિના સુખને માટે છે અને બીજો જ્ઞાનની ઇચ્છા-વાળાને જીવ અને ઇશ્વરના સ્વરૂપની એકતાના વિચારને માટે છે. આ સંન્યાસમાં તારો બીજો એટલે ‘વિવિદ્ધિષા’ સંન્યાસ છે, જેથી તારે તો યત્નથી જીવના સ્વરૂપનુંજ શોધન કરવું યોગ્ય છે, પણ તેમાં વિદ્ધ લાવનાર તીર્થાટન કરવું યોગ્ય નથી. પ્રવાસમાં કોઈ ઠેકાણે પાણી મળે છે અને કોઈ ઠેકાણે નથી પણ મળતું. કોઈ ઠેકાણે સુવાની જગ્યા મળે છે અને કોઈ ઠેકાણે નહીં મળે. પ્રવાસમાં જવર કે અતિસાર વિગેરે રોગો થાય તો જોઈતા ઔષધો પણ ન મળે. શરીર સાફ ન હોય એટલે ચલાય પણ નહીં, જેથી સંગાથ ચાલ્યો જાય અને એકલાં દુઃખ વેઠવું પડે. પ્રભાતમાં નહાવાનું કે દેવપૂજન વિગેરે પણ ન બને તો પછી શાસ્ત્ર પ્રમાણે શૌચ, સમાધિ, ભિક્ષા વિગેરે તો ક્યાંથીજ થાય? પ્રવાસમાં ભૂખ લાગે તો સમયસર ખાવા પણ મળતું નથી.

આચાર્યનાં વચન સાંભળી પદ્મપાદે કહ્યું કે,—

હે સદ્ગુરો ! પ્રવાસમાં કોઈ ઠેકાણે પાણી ન મળે, માર્ગ સારો ન હોય, ભૂખતરસ વેઠવી પડે એ વાત સત્ય છે, પણ દુઃખ વિના સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે જીવગીમાં ભવિષ્યના સુખને માટે થોડું દુઃખ પણ વેઠવું જોઈએ. જન્માંતરમાં કરેલું પાપ ફળ આપવાને વ્યાધિ રૂપે પ્રગટ થાય છે. પણ તે વ્યાધિ, આ દેશમાં કે પરદેશમાં સરખુંજ દુઃખ આપે છે. કેમકે, મહીં લોગંવાયલું કર્મ પ્રાણીને ગમે ત્યાં પણ લોગાવવું પડે છે. પ્રાણી ગમે તે દેશમાં હોય

અને કાળ આવે તો કોઈ પણ પ્રકારે છોડતો નથી. ‘ અમુક માણસ પરદેશ ગયો તેથી મુવો.’ એવું જે લોકો બોલે છે તેઓ અવિવેકથીજ બોલે છે. જો દૈવ અનુકૂળ હોય તો જંગલમાં પણ વાંછિત વસ્તુ મળે છે અને દૈવ પ્રતિકૂળ હોય તો હાથમાં આવેલું જતું રહે છે. ઘર છોડી યાત્રા કરવા ગયેલો માણસ યાત્રા કરી સુખેથી પાછો આવે છે, અને ઘરમાં રહેલો માણસ પેલો યાત્રા કરીને આવ્યા પહેલાંજ મરી જાય છે, તો આ વાતમાં દૈવ વિના બીજું શું કારણ? ઉત્તમ તીર્થોનું સેવન કરવાથી મન નિર્મળ થાય છે, તે તે દેશો જોવામાં આવે છે, અને તે પ્રસંગે થતો સુજનોનો સમાગમ અનર્થનો પણ ક્ષય કરે છે, માટે તીર્થોટન કોને ન ગમે ? પરદેશમાં રહીને ગુરૂનું ધ્યાન ધરવું એ ગુરૂની પાસે રહેવા બરોબર છે, પણ પાસે રહ્યા છતાં ગુરૂનું ચિંતવન ન કરવામાં આવે તો તે દૂર રહેવુંજ કહેવાય. આ પ્રમાણે પદ્મપાદનાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,-

હે પદ્મપાદ ! તને જો તીર્થયાત્રા કરવાને આગ્રહજ છે તો એ પુરૂષાર્થમાં હું વિદ્ધ કરતો નથી. માત્ર તારા ચિત્તની સ્થિરતા જાણવાનેજ મેં ના પાડી હતી. જો તારે જવું છે તો પ્રદેશમાં વધારે રોકાઈશ નહીં, અનેક દેશોમાં, ક્ષેત્રોમાં અને તીર્થોમાં જવાના અનેક માર્ગ હોય છે, માટે કઠીણ ચોરવાળા માર્ગને છોડીને બીજો રસ્તો જજો. જ્યાં પ્રાક્ષણોના ઘર વધારે હોય ત્યાં એક બે દિવસ રહેવું અને એવી સગવડ ન મળે તો તરતજ બીજા ધારેલા પ્રદેશમાં જવું. જ્યાં જાય ત્યાં સત્સંગ કરજો, રસ્તે ચાલતાં ઘણા ઉપવાસ નહીં કરવા, કેમકે તેથી શરીર શિથિલ થાય છે અને ધારેલો ઠેકાણો પહોંચવામાં વિદ્ધ આવે છે. ધારેલો ઠેકાણો જઈનેજ મુકામ કરવો, પણ વચમાં મુકામ કરવો નહીં. માર્ગમાં કપટી લોકો અનેક પ્રકારના વેષ લઈને ચોરી કરવાને આવે છે માટે તેની પૂર્ણ પરીક્ષા કરજો. માર્ગમાં અજાણ્યા માણસનો વિશ્વાસ કરવો નહીં, માર્ગમાં કોઈ સંન્યાસી

હોય તો તેની પાસે જવું અને તેનું પૂજન કરવું. તેની સાથે પ્રદક્ષિણ કરી તેના સિદ્ધાંતનો અનુભવ કરવો.

આટલું બોલી આચાર્ય બંધ રહ્યા, પદ્મપાદ આચાર્યને પ્રણામ કરી તીર્થયાત્રા કરવા ગયા.

તીર્થાટન કરતા કરતા પદ્મપાદ પોતાના શિષ્યો સાથે રસ્તામાં પૂર્વાશ્રમના પોતાના મામાનું ઘર આવ્યું ત્યાં ગયા. ઘણા દિવસે પદ્મપાદને આવેલા જોઈ સગાંવહાલાઓ ખુશી થયા અને હર્ષના આંસુ આવ્યા. કોઈ સંબંધી પ્રેમથી રડવા લાગ્યા, કોઈ ખુશી થવા લાગ્યા, કોઈ હસવા લાગ્યા, કોઈ આનંદથી વાતો કરવા લાગ્યા, અને કોઈ પ્રણામ કરવા લાગ્યા.

આનંદ પામેલા સઘળા સગાંવહાલાઓએ પદ્મપાદને કહ્યું કે, - હે ભાઈ! અમને ગણા દિવસથી ઇચ્છા હતી કે તમને મળીએ, પણ ભાઈ! તમો તો સંન્યાસી થયા એટલે તમને અમારું તો સ્મરણ ક્યાંથી થાય ! સંન્યાસીને પુત્ર, મિત્ર કે સગાંઓની લાગણી હોતી નથી. જેથી સંન્યાસીએ કૃતાર્થપણાનું મૂળ સ્થાન છે. ભાઈ! અમારું ચિત્ત તો હૃદયેશાં કુટુંબના રક્ષણમાં જ લાગેલું રહે છે, જેથી અમને સુખ મલતું નથી. કોઈ સમયે વખતસર અન્ન અને નિદ્રા પણ મળતી નથી, તો પછી અમને દેવસેવા, તીર્થયાત્રા અને મહાત્માઓનો સમાગમ ક્યાંથી મળે ? જેમ ભ્રમરો પુષ્પોમાંથી રસતુંજ ગ્રહણ કરે છે પણ પુષ્પોને પીડતા નથી, તેમ પ્રદ્યાનંદને પામેલા સંન્યાસીઓ પણ ઘેરે ઘેર જઈને ભિક્ષાજ લે છે પણ કોઈને પીડતા નથી. હે મહાત્મા ! સંન્યાસીને વૈરાગ્યપૂર્વક સમાધિ એ સ્ત્રી છે, દેહ એ ઘર છે, મનોનિગ્રહ એજ સંપૂર્ણ સુખ છે અને વૈરાગ્યવાળા શિષ્યો પુત્રરૂપ છે માટે સંન્યાસીને બીજા કોની ઇચ્છા હોય ? અને અમે તો એક મનોરથ પૂર્ણ ન થાય એટલે બીજો કરીએ છીએ, સ્ત્રી મેળવવાની ઇચ્છાથી. રાતદિન મહેનત કરીએ

છીએ, સ્ત્રી મળ્યા પછી પુત્ર થવાની ઇચ્છા કરીએ છીએ, પુત્ર થયા પછી તેને પરણાવવાની અને તેની પ્રજા જોવાની ઇચ્છા થાય છે. આવી રીતે અનેક કામનાઓને વશ થએલા પુરૂષોને કદિપણ સુખ મળતું નથી. માટે પુરૂષે વૈરાગ્ય સંપાદન કરવું જોઈએ. વૈરાગ્યનું મૂળ મનની શુદ્ધિ છે અને મનની શુદ્ધિનું મૂળ મહાત્માઓની સેવા છે, માટે આપ જેવા પુરૂષો મહાત્માઓની સેવા કરવાના નિમત્તે પરોપકારને માટેજ પૃથ્વીમાં ફરે છે, કેમકે,—આપ જેવા શુદ્ધ અંતઃકરણવાળાને તીર્થ યાત્રા કરવાની કશી જરૂર નથી, છતાં અજ્ઞાની લોકોને તીર્થયાત્રાદિ સત્કર્મોમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટેજ આપનો પ્રયાસ છે. માટે હે પદ્મપાદ ! અમે આપને આશ્રય-ધૂવંક કહીએ છીએ કે,—થોડા દિવસ અહિં રહી અમને સદ્બોધ આપી કૃતાર્થ કરો ! આ પ્રમાણે બંધુવર્ગના વચનો સાંભળી પદ્મપાદ બોલ્યા કે,—

હે ભાઈઓ ! તમારો ગૃહસ્થાશ્રમ અતિ ઉત્તમ આશ્રમ છે. બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થી અને સન્યાસીઓનો આધાર ગૃહસ્થ ઉપરજ છે. આ ત્રણ આશ્રમીઓને અન્ન આપવાથી એમના પુણ્યનો અર્ધો ભાગ ગૃહસ્થને મળે છે, એમ ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. વિચક્ષણ ગૃહસ્થ પ્રયાસ વિના પણ મહાત્માનું સેવન કરવાથી તીર્થયાત્રા વિગેરેનું પુણ્ય મેળવી શકે છે. ધનવાન ગૃહસ્થ મહાભાગ્યશાળી છે, કેમકે, તેના ધનપર ઘણાનું જીવન ચાલે છે. જે ગૃહસ્થ વેદ બાણનાર બ્રાહ્મણને પ્રસન્ન કરે છે તેને સર્વ દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવાનું પુણ્ય મળે છે. કારણ કે,—‘વેદ બાણનાર બ્રાહ્મણમાં સર્વ દેવતા વસે છે, એમ વેદ કહે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ ચાર પુરૂષાર્થ પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય સાધન શરીર છે અને શરીરનું મૂળ અન્ન છે ‘જજ્ઞાદેવ જલિન્દ્રિયાનિ ભૂતાનિ જાયંતે’ અન્નથીજ સર્વ પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, માટે અમારા લોકોને અન્નનો સઘળો આધાર

ગૃહસ્થો ઉપરજ છે. માટે અમને જે કંઈ શુભ ફળ મળે તે ગૃહસ્થ રૂપી વૃક્ષથીજ મળે છે. ગૃહસ્થો ! હું તમને ભલામણ કરું છું કે, - તમારે ત્યાં જે કોઈ અતિથિ આવે તેનું અવશ્ય પૂજન કરજો, તમારી શક્તિ પ્રમાણે તેને અન્ન વસ્ત્ર આપજો. અતિથિનો સત્કાર કરવાથી કુલનો ઉદ્ધાર થાય છે.

હે બ્રાહ્મણો ! તમે ફળની ઇચ્છા રાખ્યા વિનાજ વેદોક્ત કર્મ કરજો. કર્મ કરવામાં “ ઇશ્વર અમને પ્રસન્ન થજો ” એટલી પણ ફળની માંગણી કરશો નહીં. આ પ્રમાણે ચાલવાથી થોડા સમયમાં તમારી ચિત્તશુદ્ધિ થશે અને જ્ઞાન મેળવવાના અધિકારી થશો. પદ્મપાદે પોતાના સગાંને આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરી મામાને ત્યાંજ લિપ્તા લીધી, આગ્રહને લીધે કેટલાક દિવસ ત્યાંજ રહ્યા. ત્યાંથી કેટલોક દિવસે શિષ્યો સાથે રામેશ્વર જવા નીકળ્યા.

રામેશ્વર જતી વખતે પોતાની સાથે જે પુસ્તકો હતાં તે મામાને ત્યાં મુક્યાં અને મામાને કહ્યું કે, “ આમાં શંકરાચાર્યે કરેલા ભાષ્ય ઉપર મેં કરેલી ટીકા પણ છે. ” ત્યારે મામાએ તે ટીકા જોવા માંગી. જોઈને મનમાં તો તે ઘણોજ દિલગીર થયો. કેમકે, પોતે દ્વૈતવાદી હતો અને એ ટીકામાં પ્રભાકર ભટ્ટ વિગરે દ્વૈતવાદીઓનું ખંડન અને અદ્વૈતનું મંડન હતું. જેથી ઉપરથી સાડું બતાવવાને પદ્મપાદને કહ્યું કે, “ આ ટીકા ઘણી સારી છે, ” પછી પદ્મપાદ પોતાના સર્વ પુસ્તકો મામાને ત્યાં મુકી રામેશ્વર તરફ ગયા. ફરતા ફરતા દક્ષિણ દિશામાં આવેલા શ્રીકાલહસ્તીશ્વરનું દર્શન કરી પુંડરીક નામની પુરીમાં આવ્યા, આ પુરીમાં શંકર નિરંતર નૃત્ય કરે છે. ત્યાંના માણસોને પૂછતાં તેમણે કહ્યું કે, આ શિવગંગાતીર્થ છે, મહાદેવે ગંગાજીનું સ્મરણ કર્યાથી અહિં ગંગાજી વહ્યા કરે છે. આ શિવગંગામાં સ્નાન કરી સદાશિવના દર્શન કરનારને જે પુણ્ય થાય છે તેનું વર્ણન કરવાને સાક્ષાત્ શંકર શિવાય બીજું કોઈ પણ સમર્થ નથી. આ બીના જાણવાથી પદ્મપાદે શિવગંગામાં સ્નાન કરી

શિવના દર્શન કર્યો. ત્યાંથી રામચંદ્રજીએ બાંધેલા સેતુના દર્શન કરવાને માટે નિકળતાં રસ્તામાં રંગનાથના ચરણાવિન્દનું પ્રક્ષાલન કરીને વહન થતી પરિચયવાહિની-કાવેરીમાં સ્નાન કરી રંગનાથના દર્શન કરીને પોતે રામેશ્વર ગયા.

અહિં ભેદવાદિ મામાએ વિચાર કર્યો કે, “ આ ગ્રંથો જો રહેશે તો મારા ગુરૂના પક્ષને હાનિ પહોંચશે એમ ધારી પોતાનું ઘર બાળી મુકયું, જેથી ઘર અને ગ્રંથો બળી ગયા.

રામેશ્વરની યાત્રા કરી પાછા આવતા રસ્તામાં પદ્મપાદે આ વાત સાંભળી ઘણા દિલગીર થયા. પાછા મામાને ત્યાં આવી કેટલાક દિવસ રહ્યા અને ફરીથી ટીકા કરવાનો આરંભ કર્યો; મામાએ બાણ્યું કે એ બુદ્ધિવાન છે જેથી પાછી ટીકા કરશે, જેથી એની બુદ્ધિભ્રષ્ટ થાય એવું કંઈ બવાડયું હોય તો ઠીક. એવો વિચાર કરી ભોજન બખતે કંઈ બવાડી દીધું, જેથી બુદ્ધિ બગડી ગઈ અને ટીકા લખવી પણ રહી. પછી કેટલેક દિવસે પદ્મપાદે આચાર્ય પાસે આવ્યા, આવીને બનેલી હકીકત કહી. આચાર્યે કહ્યું કે, “ તું ગભરાઈશ નહીં, ઋષ્યશ્રૃંગ પર્વત ઉપર એ ટીકા તેં મને વંચાવી હતી તે મારા ધ્યાનમાં છે. હું લખાવું છું, તું લખી લે. ભાષ્ય ઉપરની બધી ટીકા પદ્મપાદેને લખાવી તેને દુઃખ મુક્ત કર્યો.

પ્રકરણ ૨૪ મું.

માતાને વૈકુંઠ પ્રાપ્તિ.

किं मधुना किं विधुना किं सुधया किं च वसुधयाखिलया ।

यदि हृदयहारि चरितः पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम् ॥

અર્થ—“ જેમનું ચરિત્ર હૃદયહારી છે, એવા પરમપુરુષનું જો પુનઃ નેત્રથી દર્શન થાય તો, મધુ, વિધુ, સુધા (અમૃત) અને સહજ વસુધાની શી જરૂર છે ? સર્વ વૃથા છે.”

વૃદ્ધાવસ્થાએ અનેક રોગોથી પીડાતી શંકરાચાર્યની માતા પથારીમાં પડી છે. અને શોક કરે છે કે, હે પરમેશ્વર ! હે દયાળુ ! હવે આ શરીરને કેમ કષ્ટ આપે છે ? હવે આ શરીરને વધારે રીખાવવામાં તને શો ફાયદો છે ? અરે, આ અંતકાળે મને કોઈ પાણી પાનારતો છે નહીં, એકનો એક પુત્ર તો સંન્યાસી થઈ ચાલ્યો ગયો. હે પુત્ર ! આ છેવટની વખતે પણ તું નહીં આવે ? અરે, તે આખા જગતનું કલ્યાણ કર્યું તો શું તારી વૃદ્ધ માતાને સદ્ગતિ નહીં આપે ? માફજ હુંદેવ છે કે તારો સમાગમ મને ઘણા દિવસ ન મળ્યો ! કોણ જાણે આ વખતે પણ તું ક્યાં હશે ? બેટા ! મારો અંતકાળ પાસે આવ્યો છે ! માત્ર હવે એકલીજ ઇચ્છા છે કે, એકવાર તારા મુખનું દર્શન કરી પ્રાણ છોડું, મને ખીજી કંઈ ઇચ્છા નથી.

ત્રણ કાળને જાણનાર શંકરાચાર્યને માતાના મંદવાડની ખબર પડી કે તરત માતાને આપેલા વચન પ્રમાણે યોગમાર્ગથી માતાની પાસે આવી જુએ છે તો માતા એક ફાટેલી તુટેલી ગોદડીપર પડી છે અને નેત્ર મીંચીને પુત્રનું ધ્યાન ધરે છે. જેથી આચાર્યને ખેદ થયો કે, જેણે નવમાસ પર્યંત આ શરીરને ગર્ભમાં રાખી અનેક કષ્ટો વેઠ્યા અને પછી પણ અનેક દુઃખો વેઠી આ શરીરનું પોષણ કર્યું તે મારી માતા નિરાધાર એકલીજ પડી રહી છે ! !

પછી કહ્યું કે, હે માતા ! તું જેનું ચિંતન કરે છે તે તારો પુત્ર સંન્યાસી શંકર આવ્યો છે. એકવાર નેત્ર ઉઘાડીને જો.

માતાએ નેત્ર ઉઘાડી જોયું અને પૂછ્યું કે,—બેટા શંકર ! ક્યારે આવ્યો ? આનંદમાં તો છે ?

શંકરાચાર્ય—માતા ! જેનો કદિપણ નાશ નથી તે હૃમ્બેશાં કુશળજ છે. પણ માતા ! તારી આ અંતાવસ્થાએ તારી પાસે આપણા સગાં—વહાલામાંથી કોઈજ નથી, એનું શું કારણ ?

માતા—બેટા જેને પોતાના પેટના પુત્રે છોડી દીધી તો પછી ભાઈ બંધુઓ છોડે એમાં નવાઈ શી ? આપણા કુટુંબીઓ એકવાર સંપત્તિ લેવાને આવ્યા હતા, પછી કોઈએ પણ મુખ બતાવ્યું નથી. બેટા ! મારા પ્રારબ્ધમાંજ દુઃખ ભોગવવાનું હશે તો પછી કોઈને દોષ આપવો એમાં શું ફળ ?

શંકરાચાર્ય—માતા ! મેં તો સર્વ સંપત્તિ સોંપતી વખતેજ એ લોકોને તારૂં રક્ષણ કરવાને કહ્યું હતું. છતાં પણ એ લોકોએ તારી સાથે આવો વ્યવહાર રાખ્યો ?

માતા—ભાઈ ! એ બધી વાતનું આ સમયે સ્મરણ કરવું યોગ્ય નથી. હવે આ અંતાવસ્થાએ તને એટલુંજ કહેવાનું છે કે, તેં જેમ આખા જગતનો ઉદ્ધાર કર્યો છે તેમ આ તારી માતાને પણ સંસાર ચક્રથી છોડાવવાને કૃપા કર ! !

શંકરાચાર્ય—બહુ સાડું, માતા ! હવે તું સંસારના સર્વ પદાર્થોમાંથી ચિત્તને ખસેડીને શંકરનું સ્મરણ કર ! એટલે તને શંકરના અનુચરોએ આણેલું ઉત્તમ વિમાન જણાશે. અને તેં અનુચરો તને વિમાનમાં બેસાડીને કૈલાસમાં લઈ જશે. હવે બીજા કશામાં મન ન રાખતાં શંકરનુંજ ધ્યાન ધર ! આ તારો અંતકાળ છે.

આ સાંભળી માતા આંખ મીંચી ગઈ તો શંકરના ગણોસહિત વિમાન જોયું. એટલે ગભરાઈને આંખ ઉઘાડી શંકરને કહ્યું કે,—

બેટા ! આ વિમાનમાં તો મને ઘણો ભય લાગે છે કેમકે એમાં તો બધા ભૂત-પ્રેતાદિ શંકરના ભયાનક સેવકો છે. માટે મારે તો કૈલાસમાં નથી જવું. મને તો ભગવાન નારાયણ ઘણા પ્રિય લાગે છે, માટે મને વૈકુંઠમાં પહોંચાડ ! !

શંકરાચાર્ય—(હસીને) ઘણું સાડું માતા ! વળી તું આંખ મીંચીને વિષ્ણુનું ધ્યાન ધર, એટલે તને ભગવાનના હૃતોથી શુક્ત વિમાન જણાશે.

માતાએ આંખ મીંચી અને વિષ્ણુનું ધ્યાન ધરતા ખરેખર ભગવાનના દૂતોથી યુક્ત વિમાન બેઠને કહે છે કે,—અહાહા !! મને ધન્ય છે ! આ વિમાનના હું શું વખાણુ કરૂં ? એના પર જે વિષ્ણુ ભગવાનના ગણો છે તે બધા ચાર હાથવાળા, પીતાંબરધારી, ચાર હાથમાં શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મને ધારણુ કરનારા છે, માથા પર મુકુટ અને ગળામાં વેજ્યંતી માળા પહેરેલી છે. શું હું આ વિમાનમાં બેસી વૈકુંઠમાં જઈશ ? વાહ ! ધન્ય આજનો દિવસ ! શંકર ! તને ધન્ય છે ! અરે, તું પરમ વિરક્ત સંન્યાસી છતાં પણ આ અનાથમાતા પર કૃપા કરી આ મારી અંતાવસ્થાએ આવ્યો અને મને વૈકુંઠ મોકલી, જેથી હું તને અનેક ધન્યવાદ આપુ છું. ઠીક તો હું જાઉં છું. નારાયણ ! નારાયણ !! નારાયણ !!!

માતાનો પ્રાણ છુટ્યા પછી શંકરાચાર્યનું હૃદય દ્રવી ગયું અને આંખમાંથી અશ્રુધારા ચાલી. તરતજ સાવધ થઈ શંકરાચાર્યને વિચાર થયો કે,—

હું આવો વિરક્ત છું. સર્વ પદાર્થ માત્રને નાશવાન સમજું છું, તેમાં પણ આટલા દિવસ સુધી માતાની મમતા મને હતી નહીં; છતાં પણ આ માતાના વિયોગથી મારી છાતી ઘડકે છે, તો પછી આ સંસારમાં મચી રહેલા મનુષ્યોને કોણ જાણે આવી વખતે કેટલું કષ્ટ થતું હશે ? શોક કરવાથી હવે કાંઈ વળવાનું નથી, હવે તો કુટુંબીઓને બોલાવી એની પ્રેત ક્રિયા કરાવું. પછી ઘરની બહાર નિકળી શંકરાચાર્યે મોટેથી ખૂમ પાડી કે,—હે કુટુંબીઓ ! આ પરમ પતિવ્રતા શિવગુરૂ મહારાજની સ્ત્રી અને મારી માતા મરણ પામી છે. માટે એની પ્રેતક્રિયા કરવાને તમે જલદી આવો. આ સાંભળી કુટુંબીઓએ જવાબ આપ્યો કે,—

અરે દુષ્ટ અધમ ! તેં અમારા કુળમાં જન્મી અમારા કુળથી વિરુદ્ધ મતનો સ્વીકાર કરી અમારા શુદ્ધ વંશને કલંક લગાવ્યું છે.

માટે તને ઉત્પન્ન કરવાવાળી આ તારી માતા ઘણી પાપિણી છે, જેથી એની અંતક્રિયા કરવાને અમે કોઈ આવનાર નથી, તારી મરણમાં આવે એમ કર !

આ સાંલણી આચાર્યને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો અને કહ્યું કે, ભાઈઓ ! કદિ કોઈ અનાથ મનુષ્યનું મરણ થયું હોય તો તેની ક્રિયા કરવાનો ભાર સર્વના ઉપર છે તો પછી આ તો તમારા ગામની અને તમારી સગી છે, તો આવો ઉત્તર કેમ આપો છો? અનાથપ્રેતસંસ્કારઃ કૌટિયજ્ઞફલં લભેત્” અનાથ પ્રેતને સંસ્કાર કરવાથી કોટી યજ્ઞનું ફળ થાય છે.” એ વાતને શું તમે ભૂલી જાઓ છો? ભલે, તમને મારાપર દ્વેષ છે તો મને અગ્નિ તો આપો, મને જો કે પ્રેતક્રિયા કરવાનો અધિકાર નથી, કેમકે હું સંન્યાસી છું, તથાપિ આ આપત્કાળમાં મારી માતાની દાહક્રિયા હું કરીશ. આ સાંલણી કુટુંબીઓએ કહ્યું કે,—

હે નીચ ! આવી અપવિત્ર સ્ત્રીનો દાહ કરવાને અમે કદિ પણ અગ્નિ આપીશું નહીં, જો તારી મરણ હોય તો કોઈ શૂદ્રને ત્યાંથી અગ્નિ લાવ.

આ સાંલણી શંકરાચાર્યે કહ્યું કે,—હે ધર્મભ્રષ્ટો ! તમારી ! બુદ્ધિ કેમ જગડી ગઈ ? તમારા બ્રાહ્મણપણાની કેમ અધમતા થઈ ગઈ ? ધર્મ અધર્મનું ભાન તમે કેમ ભૂલી ગયા ?

પછી શંકરાચાર્યે પોતાના ઘરના સમીપમાંજ લાકડાં એકઠાં કરી માતાના જમણા હાથને મસળીને અગ્નિ પ્રકટ કર્યો અને તે અગ્નિથી માતાને દાહ કર્યો, માંગ્યા છતાં પણ બંધુઓએ અગ્નિ નહીં આપ્યો તેથી ક્રોધ કરીને શંકરાચાર્યે તેઓને શાપ દીધો કે,—હે બ્રાહ્મણો ! આજથી તમે વેદથી બહિષ્કૃત થશો, તમારે ત્યાં સંન્યાસીઓ લિંક્ષા લેશે નહીં, અને તમારાં મુડદાં તમારાં ઘરની નજીકમાંજ બાળવામાં આવશે. આ શાપને લીધે હજી સુધી તે દેશના

પ્રાદ્યણો વેદ લાણુતા નથી. તેમને ત્યાં સન્યાસીઓ ભિક્ષા લેતા નથી, અને તેઓના મુઠદાં તેમના ઘર નજીકજ આળવાની રીતી છે. જાણી જોઈને મહાત્માઓનો અપરાધ કરવામાં આવે તો તેથી જગતમાં કોને સુખ થાય ? કોઈનેજ નહીં.

પદ્મપાદે કરેલી ભાષ્યપરની ટીકા બળી ગઈ છતાં આચાર્યે તેને લખાવી એ વાત સાંભળી કેરલ દેશનો રાજશેખર નામે રાજા કે જેણે પૂર્વે આચાર્યને પોતાના રચેલા ત્રણ નાટકો વાંચી સંભળાવ્યા હતા તે કંઈ કારણથી બળી જવાથી આચાર્ય પાસે વિનંતી કરી, એટલે તે ત્રણ નાટકો આચાર્યે તેને લખાવ્યા, તેથી ખુશી થઈને રાજાએ કહ્યું કે,—સેવકને જે આજ્ઞા હોય તે કહો. ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે,—આ કેરલ—^૧કાલટીના પ્રાદ્યણોને મેં વેદબ્રાહ્મ કર્યા છે માટે તમારે પણ તેને તેવાજ માનવા. એમ કહી રાજાને વિદાય કર્યો. ત્યાર પછી શંકરાચાર્યે પોતાના અનેક શિષ્યો સાથે અનેક દેશોમાં જઈ દ્વૈતનું ખંડન કરી અદ્વૈતનું મંડન કર્યું.

પ્રકરણ ૨૫ મું.

શંકરાચાર્યે કરેલો દિગ્વિજય.

તાવદ્ગર્જન્તિ શાસ્ત્રાણિ જમ્બુકા વિપિને યથા ।

ન ગર્જતિ મહાશક્તિર્યાવદ્વેદાન્તકેસરી ॥

અર્થ—“ વનમાં જ્યાં સુધી સર્વ શક્તિમાન વનરાજ સિંહ ગર્જે નહિ ત્યાં સુધીજ શિયાળો ગર્જે છે. તેમ મનુષ્યના અંતઃકરણરૂપ અરણ્યમાં જ્યાં સુધી વેદાન્ત શાસ્ત્રરૂપ શાસ્ત્રરાજ સિંહ ગર્જે નહિ ત્યાં સુધીજ તર્કવિતર્કવાળા અપ્રતિષ્ઠત શાસ્ત્રો ગર્જે છે.

૧ હાલ જે બ્રાહ્મણો ‘હારદીઆ’ નામે ઓળખાય છે, એ જોયો વેદ-બ્રાહ્મ હોવાથી શરૂવત્ વ્યવહાર કરે છે અને બ્રાહ્મણત્વ તે શું એ તેઓ સમજતા નથી.

માતાને વૈકુંઠ પહોંચાડી આચાર્યે દિગ્વિજય કરવાનો વિચાર કરી પદ્મપાદને કહ્યું કે,—

હે પદ્મપાદ ! હવે આપણે સમગ્ર ભારતવર્ષમાં ફરીને દિગ્વિજય કરવો છે. પૃથ્વીપર ચાલતા અનેક વેદવિરોધી મતોનું ખંડન કરી સર્વત્ર અદ્વૈતસામ્રાજ્યનું સ્થાપન કરવું છે, જેથી સુધન્વા રાજાની આપણે જરૂર છે, કારણ કે કેટલાક મતવાદીઓ એવા હઠીલા હોય છે કે પોતાના મતનું સશસ્ત્ર ખંડન થયા છતાં પણ પોતાનો હઠવાદ છોડતા નથી, માટે રાજા જો આપણી સાથે હોય તો રાજદંડના ભયથી તેઓ તોફાન કરશે નહીં, માટે તમે સુધન્વા પાસે જઈ મારા તરફથી સૂચના આપો કે તે પોતાની સેના સહિત આવે એટલે હું પણ તૈયારી કરું છું.

પદ્મપાદ—જેવી આશા ! (એમ કહી જાય છે અને સુધન્વાને સૈન્ય સહિત ત્યાં લાવે છે.)

શંકરાચાર્ય હજારો ઉત્તમ વિદ્વાન્ શિષ્યો અને સૈન્ય સહિત સુધન્વા રાજાને સાથે લઈ દિગ્વિજય કરવા નિકળ્યા. પ્રથમ સેતુબંધ રામેશ્વર તરફ ગયા. ત્યાં શાક્ત લોકો કે જેઓ દેવીનું પૂજન કરવાના ડોળથી મધપાનમાં આસક્ત હતા તેમની સાથે નિચે પ્રમાણે વિવાદ થયો. ત્યાંના શાક્ત લોકો આચાર્ય પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે,—

સ્વાર્માન્ ! અસ્મન્મતં શ્રૃણુ । મગ્ધતો કિલ મહાશંભુશક્તિઃ
 ૧ શક્તિ ઉપાસ- પ્રપંચમૂલકારણં ગુણાતીતવૃત્તિશ્ચ તન્માયાવશાત્
 કોતું ખંડન. મહત્ત્વાદિજગદ્ધિલમુત્પન્નં તદ્વારા બ્રહ્માદ્યુત્પત્તિ-
 સ્તચ્છસ્યુપત્તિશ્ચ સિદ્ધા ભવતિ । સૈવ પ્રકૃતિઃ
 પ્રધાનમિતિ વ્યવહ્રિયતે । સાંખ્ય સિદ્ધાંતે ॥

૧ પદ્મપાદ, હસ્તામલક, સમિતપાણી, ચિદ્રિક્ષાસ, જ્ઞાનકંદ, વિષ્ણુ-ગુપ્ત, શુદ્ધકીર્તિ, ભાનુમસ્ત્રી, કૃષ્ણ દર્શન, વિરંચી, પાદશુદ્ધ, અનંત અને આનંદગિરિ વિગેરે શિષ્યો.

મૂલપ્રકૃતિરવિકૃતિર્મહદાદ્યાઃ પ્રકૃતિવિકૃતયઃ સપ્ત ।

ષોડશકસ્તુ વિકારો ન પ્રકૃતિર્ન વિકૃતિઃ પુરુષઃ ॥

શ્રુતિશ્ચ-અજાતમકાં લોહિતશુક્લકૃષ્ણાં બહવીઃ પ્રજાઃ સૃજમાનાં
નમામઃ ઇતિ ॥

પ્રકૃતિપુરુષયોઃ શિવશક્ત્યોશ્ચન્દ્રચન્દ્રિકાન્યાયેનાભેદઃ ॥

તથાચ શ્રુતિઃ ॥

માયાંતુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્માયિનં તુ મહેશ્વરમિતિ ॥

તદુપાસનયૈવ મુક્તિં શ્રુતિરાહ ॥

અતઃ સર્વદેવકારણસ્ય રુદ્રસ્ય યા શક્તિઃ ચન્દ્રચન્દ્રિકા ન્યાયેન
બોધરૂપિણી સ્વાધીનવલ્લભેતિ પ્રસિદ્ધા સૈવ ભવાનીનિશ્ચયજ્ઞાનવતા-
મસ્માકં મોક્ષપ્રદેતિ । પરમપુરુષૈર્ભવદ્વિરપિ તદ્વક્ષ્યધારણપુરઃસરં સૈવો-
પાસનીયા ।

ઇતિ પ્રાપ્તે શ્રીમચ્છંકરાચાર્યઃ ઇદમાહ ।

નતુ ભવદુક્તા ભવાની સંસારભયહારિણી જગત્કારણમિતિ ન સમી-
ચીનં । કિન્તુ પુરુષસ્ય શ્રેષ્ઠત્વાદીશજ્ઞાનેનૈવ મુક્તિરિતિ શ્રુતિસિદ્ધાંતઃ ।
આત્માનમાત્મના ધ્યાત્વા મુક્તો ભવતિ નાન્યથેતિ મુક્તિવચનવર્ણનાત્
અજાતીતસ્ય પરમાત્મનઃ જ્ઞાનેનૈવ મુક્તિઃ । અતો ભવાનીભક્તા ભવન્તોઽપિ
સર્વાણિ સગુણોપાસનાનિ અલ્પફલકત્વાત્ પરિત્યજ્ય શુદ્ધાદ્વૈતવિધયા
બ્રહ્માહમસ્મીતિ નિશ્ચયજ્ઞાનેન મુક્તા ભવથ ।

ઇતિ શ્રુત્વા ભવાનીભક્તાઃ પરમગુરું યતિશિરોમણિં નત્વા ત્યક્તર્લિંગાઃ
કૃતાંજલયઃ વેદમાર્ગાશ્રિતાચારાઃ સ્નાનસન્ન્યાવન્દનપંચપૂજાદિનિરતાઃ
સચ્ચિદાનંદા બસૂઃ ॥

શક્તિના ઉપાસકોએ શંકરાચાર્યને મસ્તકવડે પ્રણામ કરીને કહ્યું કે, હે
સ્વામીન ! અમારા ઉત્તમ મતને સાક્ષ્યો-શ્રી શંકરની આધ્યશક્તિ, સર્વ
કાર્યને ઉત્પન્ન કરનારી અને નિર્ગુણ માયારૂપ કે જેનાથી મહત્ત્વાદિ જગત્
ઉત્પન્ન થાય છે, તે આધ્યશક્તિ મનવાળીથી અગોચર હોવાથી તેમની અમે
સેવા કરીએ છીએ. શ્રુતિના પ્રમાણથી પુરુષ અને પ્રકૃતિ બુદ્ધિ નથી તેથી
અમારો મત શ્રુતિ સિદ્ધ છે, ચન્દ્રની ચન્દ્રિકાની માફક જેના સ્વાધીનમાં
શ્રી શંકર છે એવા રૂદ્રની શક્તિ ભવાની છે, અને તેજ મોક્ષને આપનાર

છે. એવો અમારો સિદ્ધાંત છે. માટે તમારે પણ દેવીના ચિન્હ ધારણ કરવાં અને મોક્ષપ્રદા આધદેવી પરમેશ્વરીની સેવા કરવી.

આ પ્રમાણે શાક્ટ લોકોનાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—
ભાઈઓ ! તમારું કહેવું સત્ય છે, પણ સર્વ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે, “ જ્ઞાન વિના પુરૂષનો મોક્ષ નથી ” ઇશ્વર રૂપ આત્માનું આત્માથી ધ્યાન કરીને મુક્તિ પમાય છે પણ બીજી રીતે મુક્તિ મળતી નથી. ‘અજ્ઞા’ ઇત્યાદિ મંત્રોમાં માયાનું સ્વરૂપ કહીને પછી તેના ઉત્તરાર્ધમાં—

“અજો જ્યેકોજુષમાણોડનુશેતે જહાત્યેનાં મુક્તમોગામજોડન્યઃ”

મુક્તિરૂપ અર્થવાળું પરમાત્માનું તત્ત્વ પ્રકાશીત કર્યું છે. તેમાં (સાંખ્યમતમાં) કહ્યું છે કે, પ્રકૃતિ થકી પર, વિકાર રહિત, પરમેશ્વરના બોધ થકી અને જેનું સુખરૂપ એક સ્થાન છે એવા પરમ-પુરૂષના જ્ઞાનવડે મુક્તિ પમાય છે, અને જે બ્રહ્મને જાણે છે તેજ બ્રહ્મ છે, બીજો નથી; એવું વેદવાક્ય પણ છે. માટે તેજ જ્ઞાન તમારે સંપાદન કરવું જોઈએ. તમે જે દ્વૈતનો બોધ કરનારી લવાનીને સેવા છો તેથી જો કે અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, પણ મોક્ષ થતો નથી. મોક્ષ તો ‘અહંબ્રહ્માસ્મિ’ ના અપરોક્ષ જ્ઞાનવડેજ થાય છે. શંકરાચાર્યના આવાં વચન સાંભળીને તે દેવીભક્તો સ્નાન સંધ્યાદિ વૈદિક કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયા અને પંચદેવની પૂજા કરવા લાગ્યા ને શુદ્ધાદ્વૈતમાં શ્રદ્ધા ધારણ કરી શિષ્યત્વપણાએ શંકરાચાર્યની સેવા કરવા લાગ્યા.

ત્યાર પછી મહાલક્ષ્મી અને સરસ્વતીના ઉપાસકોએ શંકરાચાર્ય સાથે ઘણી તકરારો કરી તેમને ૨ મહાલક્ષ્મી અને સરસ્વતીના ઉપાસકોનું ખંડન. ‘ઋતે જ્ઞાનાન્નમુક્તિઃ’ એટલે જ્ઞાનવિના મોક્ષ નથી એ વાક્ય સમજાવ્યું અને પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા.

૩ વામમર્ગીનું ત્યાર પછી આચાર્ય પાસે એક વામમર્ગી ખંડન. આંખો તેને નિચે પ્રમાણે બોધ આપ્યો.

હે વામમાર્ગાનુયાયિ ! અમશ્યમક્ષણશીલસ્ય સુતરાં પ્રમાણિક્ત્વા-
માવાત્વેદબિરોધાશ્ચ । અતો વામાચારવતાં બ્રાહ્મણ્યવિચ્છિત્તિદર્શનાત્ ।
તસ્માત્મૂઢબુદ્ધિ પરિત્યજ્ય બ્રાહ્મણ્યાત્ મૃષ્ટેન ભવતા પ્રાયશ્ચિતં કર્ત-
વ્યમ્ । इति श्रुत्वा स वामी परमगुरुं नत्वा शुद्धाद्वैतवादी सत्कर्मशीलः
पंचपूजापरः बभूव.

વામમાર્ગીએ જ્યારે પોતાના વેદ વિરૂદ્ધ માર્ગના ધણા વખાણ કર્યા
ત્યારે આચાર્યે કહ્યું કે હે વામી ! તમે લોકો અમશ્ય પદાર્થોનું ભક્ષણ કરો
છો, પણ તેમ કરવામાં કંઈ પ્રમાણ નથી, અને એ કાર્ય વેદ વિરૂદ્ધ છે,
માટે વામમાર્ગીઓ બ્રાહ્મણત્વથી બ્રહ્મ છે. જેથી તું મૂઢબુદ્ધિને છોડી પ્રાય-
શ્ચિત કર ! આ વચન સાંભળી તે વામમાર્ગી આચાર્યને નમીને શુદ્ધાદ્વૈત-
વાદી થઈ આચાર્યનો શિષ્ય થયો.

ત્યાર પછી શ્રી શંકરાચાર્યે રામચંદ્રજીએ સ્થાપન કરેલા અને
જેનો વામ ભાગ કામેશ્વરીથી ભૂષિત છે એવા રામેશ્વરનું તથા
ઉજ્જવલ મુકુટ જેણે ધારણ કર્યો છે એવા ભીમેશ્વરનું શુદ્ધ ગંગા-
જલથી, ખિલ્વપત્રથી, કમળથી, પુષ્પોથી અને વનફળોથી પૂજન
કર્યું. પછી ત્યાં બે માસ રહ્યા. એવામાં અદ્વૈતનો દ્રોહ કરનારા અને
શિવચિન્હોનું ધારણ કરનારા કેટલાક પુરૂષો આવ્યા, કે જેમના
વસ્ત્રોમાં ત્રિશૂળનું ચિન્હ, હાથમાં ડમરૂનું ચિન્હ, અને કપાળમાં,
હૃદયમાં અને નાભિ ઉપર ત્રિશૂળનું ચિન્હ હતું, તેઓ આચાર્ય
પાસે આવ્યા અને નમસ્કાર કરી કહેવા લાગ્યા કે,—

હે શંકરાચાર્ય ! શિવના ચિન્હને ધારણ કરીને મનુષ્યોએ
ઈશ્વરનું પૂજન કરવું જોઈએ. કારણકે શિવચિન્હ
૪ શિવચિન્હધા- ધારણ કરનારાઓનોજ શિવલોકમાં વાસ થાય
રકોનું ખડન. છે. માટે હે આચાર્ય ! તમે પણ આ અદ્વૈતનો
ઢાંગ છોડી શિવચિન્હને ધારણ કરો !

આ સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે, હે પાખંડીઓ ! શ્રુતિમાં
કહ્યું છે કે, બ્રાહ્મણના દેહમાં સર્વ દેવતાઓ વસે છે, માટે બ્રાહ્મણના
દેહને ડામ દીધાથી તે દેહમાં રહેલા દેવતાઓ નાશી જાય છે. બ્રાહ્મ-

[જુના શરીરમાંથી દેવતાઓ ઉઠી ગયા એટલે તે શરીર પતીત અને શૂદ્ર જેવું થાય છે. જો આવા પતીત બ્રાહ્મણનું દર્શન થાય તો પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું પડે તો પછી તમમુદ્રા-હામ-વાળાને તો પ્રાયશ્ચિત્ત હોય તેમાં નવાઈ શી ? જે ઉપાસનામાં અનેક પ્રકારના ભેદ અને પાખંડ હોય તેવી ઉપાસનાનો પણ વેદમાં નિષેધ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવવાને માટે વેદાર્થ જાણનાર પુરૂષ પાસે જવું અને તેની પાસેથી મોક્ષ-પામવાને માટે બ્રહ્મને જાણવો, પણ બીજા શક્તિ, ત્રિશૂલ, ચક્ર, વિગેરેનાં ચિન્હો વ્યર્થ છે કારણકે મોક્ષ તો કેવળ જ્ઞાનથી જ મળે છે. ગુરૂના કૃપાકટાક્ષથી પ્રાપ્ત થયેલી પરમાત્મવિદ્યાની ઉપાસના કરીને તથા ગુરૂના મુખથી પરમાત્મવિદ્યાના સ્વરૂપને સાંભળીને અભેદભાવરૂપ મોક્ષ પમાય છે. શંકરના આવા વાક્ય સાંભળી લિંગધારીઓનો અગ્રણી ઘણોજ પ્રસન્ન થયો અને શંકરાચાર્યને કહેવા લાગ્યો કે, હે મહાત્મન ! સંસારરૂપ મહાસર્પના વિષથી દુષીત થયેલો એવો જે હું તેના તમેજ એક શરણ છો અને આપના વેદવાક્યથી મારી ભેદ દષ્ટિ નાશ પામી છે, હે પૂજ્ય ! મહાદેવની પૂજનું ફળ આપજ છો તથા અદ્વૈતરૂપ અમૃતના દાતા અને રૂદ્રોમાં ઉત્તમ પણ આપજ છો, આ પ્રમાણે સ્તુતિ કરી તેમના ચરણોદકનું પાન કરીને તે સર્વ લિંગધારીઓ આચાર્યને શરણ થયા, અને પોતાના કુળ, ગામ, અને દેશમાં રહેનારા સર્વ લિંગધારીઓને અદ્વૈતમાર્ગમાં પ્રવર્તાવી સર્વને સુખી કર્યા.

ત્યારપછી ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરનારા અને શિવલિંગની તમ-
પ ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ મુદ્રા ધારણ કરનારા બીજા કેટલાક વિપક્ષી-
અને શિવલિંગની તમમુદ્રા વેશ ધારણ કરનાર તું કોણ છે ? શું તું ધાર્મિક
ધારણ કરનારા માણસોને બ્રહ્મ કરવાને અહિં આવ્યો છે ? તું
ઓતું ખંડન. શું નથી જાણતો કે બ્રહ્માની ઉપાસનાથી વિ-
ખ્યાની ઉપાસના શ્રેષ્ઠ છે, અને તેનાથી શંકરની ઉપાસના કરનારાઓ

શ્રેષ્ઠ છે. એમ બ્રહ્માએ નારદને કહ્યું છે; છતાં તમે કેમ ઉત્તમ રસ્તે ચઢેલાને અધોગતિમાં નાંખો છો ? કારણ કે વેદમાં 'નમસ્તે' મંત્રોથી શંકરનીજ ઉત્તમ પ્રકારની સ્તુતિ કરેલી છે. સર્વ પ્રાણીમાત્રની હૃદયગુહામાં રહેલા અને સર્વના અંતર્યામી શંકરજ છે. એમ શ્વેત અને આશ્વતરીએ આયુઃસુક્તમાં કહ્યું છે, શંકર ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે એમ મુનિગણો સાક્ષી પૂરે છે, શંકર જ્ઞાનદાતા છે એમ શૂકમુનિ સાક્ષી પૂરે છે, શંકર સર્વજ્ઞ છે એમ વેદ સાક્ષી પૂરે છે, લક્ષ્મણનોના રક્ષક છે એમ યમ સાક્ષી પૂરે છે, શંકર નિત્ય છે એમ બ્રહ્મા કહે છે, શંકર આદિ અને અંત રહિત છે એમ વરાહ અને હંસ દેહધારી ભગવાન સાક્ષી પૂરે છે. માટે તપાવેલા શંકરના ત્રિશૂળ વિગેરે ચિન્હો ધારણ કરવાથી, ભસ્મ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરવાથી, પીઠ વિગેરેની પૂજા કરવાથી, અને રૂદ્રાધ્યાયનો જપ કરવાથી સર્વ પાપથી મુક્ત થયેલો માણસ રૂદ્રરૂપ થાય છે, અગસ્ત્ય ઋષિએ પોતાની સંહિતામાં કહ્યું છે કે, જે માણસ અગ્નિથી તપાવેલી મુદ્રાઓવડે શિવ ચિન્હ નથી ધારણ કરતો તે શંકરના સ્થાનને પામતો નથી. માટે મોક્ષની ઇચ્છાવાળા પુરૂષે જરૂર તમ-મુદ્રા ધારણ કરવી. 'લિંગાયતોના આવા વચન સાંભળી શ્રી શંકરાચાર્યે કહ્યું કે,-

હે લિંગાયતો ! તમે ભસ્મરૂદ્રાક્ષનું જે મહાત્મ્ય કહ્યું છે તે ખરાખર છે, શીવગીતામાં કહ્યું છે કે,—ચોરી કરનારો, ગુરૂપત્ની સાથે ગમન કરનારો, સુરાપાન કરનારો અને બ્રહ્મહત્યા કરનારો પુરૂષ જો પોતાને શરીરે ભસ્મ ચોપડે, ભસ્મની શય્યામાં સુવે અને રૂદ્રાધ્યાયનો પાઠ કરે તો ઉપરના સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે. કોટી

૧ દક્ષિણ દેશના કેટલાક ભાગમાં હજી લિંગાયત ધર્મને માનનારાઓ રહે છે, તેઓ તપ્તમુદ્રા ધારણ કરવાની સાથે કંઠમાં રૂપાનું ઉપવીત અને તેમાં એક મોઢા માફળીઆ ઉપર શીવલિંગ રાખી તેની પૂજા કરે છે.

જન્મના લેગા થયેલા પુણ્યથીજ શંકરને વિષે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે શિવના ભક્તોએ અને તેમાં પણ વિશેષ કરીને બ્રાહ્મણોએ અવશ્ય ભસ્મ ધારણ કરવી જોઈએ. કારણ કે ભસ્મનું કેટલું મહાત્મ્ય છે તે કોઈ પણ પુરૂષથી કહી શકાય એમ નથી. જે માણસ માંથે, કંઠે, બે હાથમાં, બે કાનમાં રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરે છે તે પોતે શંકરરૂપ થાય છે અને બ્રાહ્મણ જો રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરે તો પરથી પણ પર એટલે ઇશ્વરથી પણ અધિક થાય છે. તેમજ.

સ્નાને ક્ષાને તથા હોમે વૈશ્વદેવે સુરાર્ચને ।

પ્રાયશ્ચિત્તે તથા શ્રાદ્ધે દિક્ષાકાલે વિશેષતઃ ॥

મરુદ્રાક્ષધરો મૂત્વા યત્કિંચિત્ કર્મ વૈવિકમ્ ।

કુર્વન્ વિપ્રસ્તુ મોહેન નરકે પતતિ ધ્રુવમ્ ॥

ધર્મશાસ્ત્ર.

સ્નાન, ક્ષાન, હોમ, વૈશ્વદેવ, દેવપૂજન, પ્રાયશ્ચિત્ત, શ્રાદ્ધ અને દિક્ષાના સમયે રૂદ્રાક્ષ ધારણ કર્યા શિવાય બ્રાહ્મણ જો મોહથી વૈદિક કર્મ કરે તો તે જરૂર નર્કમાં જાય. વળી ભસ્મને માટે ભસ્મ જાળાણોપનિષદ્માં કહ્યું છે કે,-

પ્રાતર્મધ્યાન્હસાયાન્હેષુ ત્રિષુ કાલેષુ વિધિવત્ ભસ્મધારણમપ્રમાદેન કાર્યમ્ । પ્રમાદાત્ પતિતો મહતિ । બ્રાહ્મણાનામયમેવ ધર્મઃ । પર્વ ભસ્મધારણમકૃત્વા નાડ્ઘ્નીયાદાપોઽધ્મન્યદ્ધા । પ્રમાદાત્ ભસ્મધારણમકૃત્વા ગાયત્રી ન જપેત્ । ન જુહુયાદઘ્નૌ । ન તર્પયેદેવાનૃષિન્ પિત્રાદિન્ । અયમેષ ધર્મસ્સનાતનસ્સર્વપાપનાશકો મોક્ષહેતુઃ । નિત્યોઽયં ધર્મો બ્રાહ્મણમ્ । બ્રહ્મચારી-ગૃહી-વાનપ્રસ્થ-યતીનામ્ । યતદકરણે પ્રત્યચાયઃ । બ્રાહ્મણઃકૃત્વા પ્રમાદેનૈતદ્દૃષ્ટોત્તરશતં જલમન્યે સ્થિત્વા ગાયત્રી જપ્ત્વોપોષણેનૈકેન શુદ્ધો મહતિ ॥

પ્રમાદ રહીત યઈ ત્રિકાળ ભસ્મ ધારણ કરવી. પ્રમાદ કર્યાથી પાપી થવાય છે. બ્રાહ્મણોનો એજ ધર્મ છે કે ભસ્મ ધારણ કર્યા શિવાય ખાતું નહીં. પ્રમાદથી ભસ્મ ધારણ કર્યા શિવાય ગાયત્રી જપ કરવો નહીં, અગ્નિમાં હોમ કરવો નહીં, દેવ ઋષિ અને પિતૃઓનું તર્પણ કરવું નહીં, એજ સર્વ પાપનાશક અને મોક્ષનો હેતુ ભૂત સનાતન ધર્મ છે, બ્રાહ્મણોનો,

તથા બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસીઓનો આ નિત્યધર્મ છે, આ પ્રમાણે ન કરવાથી પ્રત્યવાય થાય છે. પ્રમાદથી બ્રાહ્મણ ભસ્મ ધારણ ન કરે તો જળમાં ઉભા રહી ૧૦૮ ગાયત્રીનો જપ કરવો અને તે દિવસે અપવાસ કરવો તેથી શુદ્ધ થવાય છે.

કપાળે હૃદયે અને બાહુ વિગેરે અંગોમાં ભસ્મ ધારણ કરવાનું મુખ્ય તાત્પર્ય એ છે કે, આ શરીરને ગમે એવા ઉત્તમ વસ્ત્રાલંકારથી આભૂષિત કરીએ છતાં પણ તેનું પરિણામ ભસ્મરૂપ છે તેનું સ્મરણ નિરંતર પોતાને થાય અને તેનું જોઈ બીજાને પણ એવો વૈરાગ્ય થાય તેને માટે શરીરના ઉત્તમાંગે ભસ્મ ધારણ કરવાનો વિધિ છે.

માટે હે લિંગાયતો ! વેદશાસ્ત્રમાં ભસ્મરૂદ્રાક્ષનું મહાત્મ્ય વર્ણવ્યું છે, પણ તમમુદ્રાનું મહાત્મ્ય કોઈ સ્થળે જોવામાં આવતું નથી, તમમુદ્રા ધારણ કરનારને જોઈને તરતજ સ્નાન કરવું અથવા સૂર્યનાં દર્શન કરવાં, તમમુદ્રા ધારણ કરનારનો અને પાખંડ આચાર પાળનારનો વાણીથી પણ સત્કાર કરવો નહિં, કારણ કે તે માણસ જીવતાં છતાં પણ મરેલા જેવો છે, માટે તેનો શુદ્ધની માફક ત્યાગ કરવો. એવા માણસનું હૃદય—(દેવ અન્ન), કૃત્ય (પિતૃ અન્ન) વૃથા થાય છે. શૂદ્રે જોએલું અન્ન જમાય છે પણ તમમુદ્રા ધારણ કરનારે જોએલું અન્ન જમાતું નથી. માટે મુક્તિને ઇચ્છનારા મુદ્ધે તપાવેલા ત્રિશૂળ વિગેરેના ચિન્હો ધારણ કરતા નથી, કેમકે મુક્તિ કંઈ ચિન્હ ધારણથી થતી નથી, “જ્ઞાનાદેવ તુ કૈવલ્યમ્” જ્ઞાનથીજ મોક્ષ થાય છે એવો સિદ્ધાંત છે, માટે હવેથી કેવળજ્ઞાનનો આશ્રય લઈ મોક્ષલાગી આવો ! આચાર્યના આવા બોધક વચનથી લિંગાયતો પણ પ્રસન્ન થયા અને પોતાવા પુત્ર, મિત્ર અને બાંધવો સાથે ચિન્હોનો ત્યાગ કરી અદ્વૈતવાદમાં લત્પર થઈ શંકરાચાર્યના શિષ્ય થયા અને છેવટે આનંદસાગરમાં નિમગ્ન થયા.

ત્યાંથી શ્રીશંકરાચાર્ય અનંતશયન નામના દેશમાં ગયા અને ત્યાં એક માસ રહ્યા. ત્યાં ભક્ત, ભાગવત, ૬ કર્મહીન વૈષ્ણુ-વૈષ્ણુવ, પાંચરાત્ર, વૈખાનસ અને કર્મહીન વૈષ્ણુ ખંડન. એવા છ પ્રકારના વૈષ્ણુઓ રહેતા હતા, આ વૈષ્ણુઓ આચાર્યને કહેવા લાગ્યા કે, અમે શાસ્ત્રના વચનથી વિષ્ણુનું કીર્તન, તથા શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મની તત્ત્વમુદ્રા અને તુલશીને કંઠમાં ધારણ કરીએ છીએ અને ઉર્ધ્વપુંડ્ર પણ કરીએ છીએ તેથી મુક્તિ અમારા હાથમાં રહેલી છે. કારણ કે વિષ્ણુના ચિન્હો શરીરે ધારણ કરવાથી વિષ્ણુરૂપ થવાય છે. માટે હે સંન્યાસી ! તું પણ તારું શરીર ચિન્હવાળું કર ! ! પૂર્વે મહાયોગી દત્તાત્રેયે પણ પાંચ મુદ્રાઓ ધારણ કરી છે, માટે મોક્ષને ઇચ્છનારા મહાપુરૂષોએ અવશ્ય તે માર્ગનો સ્વીકાર કરવો, પુરાણોમાં પણ ચક્ર વિગેરે ચિન્હો ધારણ કરવાનાં વાઠયો સંભળાય છે, જો એમ ન કરીએ તો વૈષ્ણુવપણાની હાનિ થાય માટે સર્વ જનોએ ભગવાનનાં ચિન્હો ધારણ કરવાં. આ પ્રમાણે વૈષ્ણુઓનાં વચન સાંભળી શ્રીશંકરાચાર્ય બોલ્યા કે,—

हे मूढ । आश्रमधर्मानुकूलं कर्म सर्वेषामलक्ष्यम् तस्यैव तपः शब्दवाच्यत्वात् । सन्यासिनामपि विहीतं कर्म कर्तव्यमेव, कर्महीने तु पातित्यदर्शनात्, अहरहः सन्यामुपासीत, उदिते सूर्ये पातर्जुहो-तीति सर्वे वेदाः ब्राह्मणोचितं नित्यकर्म प्रशंसन्ति श्रौतस्मार्तादिकम् । यतः कर्मार्थमेव धृतिप्रवृत्तिः, अतः सर्वैराश्रमिभिः वेदोक्तं कर्म अवश्यं कर्तव्यमेव ।

जीवन्कर्म परित्यागः यः करोति नराधमः ।

स मूढो नरकं याति यावदाभूतसंग्रहम् ॥ मनु.

દેવાર્ચનસ્નાનભિક્ષાચર્યાદિકં કર્મ યતીનાં ચ વિચિત્રે પદ્ય, શૌચા-ચમનસ્નાનસન્યાસવન્દનજપાગ્નિહોત્રસ્વાધ્યાયમાધ્યાહ્નિકદેવતાડતિથિપૂ-જાદિકમ્ કર્મ જ્ઞાનપ્રસ્થગૃહસ્થયોસ્તુલ્યમેવ, બ્રહ્મચારિણસ્તુ રનાન-સન્યાસસ્વાધ્યાયેશ્વરપૂજાગુરુકુલવાસાદિકં કર્મ ઉચિતમેવ, અતઃ સ્વકર્મ-મુદ્ધાનાં મહર્તાં બ્રાહ્મણ્યદ્વાનિપ્રસક્તિઃ સ્યાત્ । અતઃ

હે મૂઢતમ વૈષ્ણવ ! ત્વદુક્તં બેદાવિરુદ્ધં ચેત્ તદા તદગ્રાહ્યં ભવતિ, યદિ વિરુદ્ધં ચેત્ ત્યાજ્યં ભવતિ, વિષ્ણુમંત્રશતોપદેશેનાપિ ન બ્રાહ્મણ્ય-ભાવઃ સ્યાત્, કિન્તુ ગાયત્ર્યુપદેશેનૈવ બ્રાહ્મણ્યસિદ્ધિર્ભવતિ, ગાયત્ર્ય-ભાવે પતિત એવ સ્યાત્ કિં ચ એવમેવ રવિરગ્નિશ્ચ સેવનીયઃ તયોરપિ બ્રાહ્મણકર્માધારત્વાત્, તસ્માદપરિહાર્યેષુ દેવતાંતરેષુ સદ્ભાવાત્ તત્પરિ-ત્યાગે બ્રાહ્મણ્યવિચ્છિન્નિદર્શનાત્ ભવન્મતમનૃતતરમ્ ।

અતિન્દ્રિયાર્થવિજ્ઞાને પ્રમાણં શ્રુતિરેવ હિ ।

શ્રુત્યુક્તાચારતો ગ્રાહ્યા હ્યાગમાનાં પ્રસજ્યતા ॥

ભવાન્ વિષ્ણુભક્તઃ તત્ પ્રિત્યૈ નિત્યકર્મ કુરુ, બ્રાહ્મણાનાં કર્મ પ્રાધાન્યાત્ ।

નહિ તત્તચક્રાદિ ધારણં કર્તવ્યં તત્ર પ્રમાણાભાવાત્ । વૈષ્ણવ લક્ષણં તુ-

ન ચલતિ નિજવર્ણધર્મતો યઃ સમમતિરાત્મસુહૃદ્વિપક્ષપક્ષે ।

ન જહાતિ ન ચ હન્તિ કેચિદુચ્ચૈઃ સતતમમું તમવેદિ વિષ્ણુભક્તમ્ ॥

તસ્માન્નિજધર્માશ્ચલિતસ્ય તવ બ્રાહ્મણત્વાભાવાત્ સુતરાં વિષ્ણુભક્તિ-ર્નાસ્ત્યેવ, કર્મપ્રતિપાદકાનાં ભગવદ્રૂપાણાં વેદાનામુલ્લંઘનાત્ ।

વેદૈર્વિહીના પ્રપઠંતિ શાસ્ત્રં શાસ્ત્રેણ હીનાશ્ચ પુરાણપાઠમ્ ।

પુરાણહીના કૃશિકા ભવન્તિ મૃષ્ટાસ્તતો ભાગવતા ભવન્તિ ॥

શ્રુતિસ્મૃતિસદાચારા આજ્ઞારુપા હિ મે મતાઃ । •

આજ્ઞાચ્છેદિ મમદ્રોહી સ યાતિ નરકં સદા ॥

હે મૂઢ ! આશ્રમધર્મને અનુકૂલ કર્મો સર્વએ કરવાંજ નોંધએ, તેનો ત્યાગ થઈ શકે એમ નથી, વર્ણાશ્રમવિહીત કર્મનું નામજ તપ છે, સંન્યા-સીએએ પણ વિહીત કર્મો કરવાંજ નોંધએ, તેમ ન કર્યાથી પાપ થાય છે, ત્રિકાળ સંન્યા નિરંતર કરવી, પ્રાતઃકાળે અગ્નિમાં હોમ આપઢો, એમ સર્વ વેદો બ્રહ્મજ્ઞોચિત ઐતરુઆતાંદિ નિત્યકર્મની પ્રસંશા કરે છે, કર્મને માટેજ વેદોની પ્રવૃત્તિ છે. માટે સર્વ ગૃહસ્થાશ્રમીએએ વેદોક્ત કર્મ અવશ્ય કરવા, મનુ ભગવાન્ કહે છે કે,

“ ને અધમ માણસ જીવતાં જતાં સ્વકર્મને ત્યાગ કરે છે તે મૂઢ જ્યાં સુધી પૃથ્વી રહે ત્યાં સુધી નર્કમાં રહે છે. ”

દેવપૂજન, સ્નાન, અને શિક્ષાચર્યાદિ કર્મો સંન્યાસીઓએ કરવા; શોથ, આશ્મન, સ્નાન, સંન્યાસવંદન, ગાયત્રી જપ, અગ્નિ હોત્ર, સ્વાધ્યાય, માધ્યાન્હિકમાં દેવ અતિથિ વિગેરેનું પૂજનાદિ કર્મ વાનપ્રસ્થ અને ગૃહસ્થે કરવા, અને બ્રહ્મચારીએ સ્નાન, સંધ્યા, સ્વાધ્યાય, ઇશ્વરપૂજન, અને ગુરુ-કુળવાસાદિ કર્મો કરવા; માટે તમે વર્ણાશ્રમ ધર્મથી બ્રહ્મ હોવાથી તમારી બ્રાહ્મણત્વની હાનિ થઈ છે, માટે હે મૂઠમાં મૂઠ વૈષ્ણવ !

તારું કહેલું વેદથી અવિરૂદ્ધ હોય તોજ ગ્રાહ્ય થાય અને વિરૂદ્ધ હોય તો તારો આચાર ત્યાજ્ય છે, વિષ્ણુના સો મંત્રના ઉપદેશથી પણ બ્રાહ્મણપણું સિદ્ધ થઈ નથી, તે તો ગાયત્રી મંત્રથીજ સિદ્ધ થાય છે, ગાયત્રી મંત્રના ઉપદેશ વિના પતિતજ થવાય છે, તારા પાંચરાત્રાગમમાં અગ્નિ-સૂર્યનું સેવન નિષિદ્ધ ગણ્યું છે, પણ તે અપ્રમાણ છે; કારણ કે બ્રાહ્મણોના કર્મનો આધાર અગ્નિ સૂર્યાદિ દેવો ઉપર હોવાથી તેમનું સેવન કરવુંજ જોઈએ. જે અગ્નિસૂર્યાદિ દેવોનો ત્યાગ કરીએ તો બ્રાહ્મણત્વની હાનિ થાય, માટે તારો (પાંચરાત્રાગમ) મત અસત્ય છે.

“ અતિન્દ્રિયાર્થ વસ્તુ નજીવાને વેદનુંજ પ્રમાણ જોઈએ, આગમોનું ગ્રહણ મુશ્કેલી આચારોથીજ ગ્રાહ્ય ગણાય છે, વેદ વિરૂદ્ધ આગમોનું ગ્રહણ થઈ શક્યું નથી. ”

“ તું વિષ્ણુભક્ત છે તો વિષ્ણુ પ્રિત્યર્થ નિત્ય કર્મ કર ” !! “ બ્રાહ્મણોને કર્મનુંજ પ્રાધાન્યત્વ છે, તપ્તચક્રાદિ ધારણ નહિ કર ! કારણ કે તેમ કરવામાં વેદનું પ્રમાણ નથી. ”

“ વર્ણાશ્રમના ધર્મથી જે અજ્ઞાયમાન નહિ થાય, શત્રુ મિત્રના ઉપર જે સમભાવ રાખે, ચાતાપમાનને જે દુષ્ટ ગણે, કંઈનો નાશ ન કરે, તેનેજ તું ખરો વિષ્ણુભક્ત નાણ. ”

તું તારા વર્ણાશ્રમથી ચલિત થયો છે, જેથી તારામાં બ્રાહ્મણત્વનો અભાવ છે, માટે તારામાં ખરી વિષ્ણુભક્તિ નથી; કારણ કે કર્મ પ્રતિપાદક ભગવદ્દેશ્ય વેદોનું તે ઉલ્લંઘન કર્યું છે.

“ જેઓ વેદથી વિદ્ધીત હોય અર્થાત્ જન્મને વેદ ન આવડતા હોય તેઓ રાક્ષસ બને છે, રાક્ષસ નહિ આવડે તેઓ પુરાણ બને છે, અને પુરાણમાં પણ જેની યુક્તિ નહિ આવે તેઓ ખેતી કરે છે, અને ખેતીથી પણ જેઓ બ્રહ્મ હોય તેજ તારા ભગવત પાંચરાત્રાગમને માને છે. ”

“ ઇશ્વર પોતે એમ કહે છે કે, શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને સંપ્રદાય જો મારી આજ્ઞાશય છે, જે બેનાથી વિરૂદ્ધ આવે તેઓ મારી આજ્ઞાને ઉલ્લંઘન કરવાથી મારોજ દ્રોહ કરે છે, જેથી તેઓ નર્કમાં જાય છે. ”

માટે હે નામધારી વૈષ્ણવ ! બ્રાહ્મણ જન્મથી શૂદ્રતુલ્ય હોય છે અને પછી સંસ્કારથી બ્રાહ્મણ થાય છે, માટે બ્રાહ્મણોએ નિરંતર સંધ્યાની ઉપાસના કરવી જોઈએ, બ્રાહ્મણ સંધ્યા ન કરે તો પાપ લાગે છે. બ્રાહ્મણોએ ત્રિકાળ અગ્નિહોત્ર કરવું જોઈએ. (અગ્નિમાં હોમ આપવો જોઈએ.) જેથી કલ્યાણ થાય છે. આ વિગેરે વેદનાં અનેક વાક્યો કર્મની સ્તુતિ કરે છે, માટે સર્વ મનુષ્યોએ વેદમાં કહેલું કર્મ નિરંતર કરવું જોઈએ, કર્મનો ત્યાગ કરવાથી દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે એમ મનુ મહારાજ કહે છે. તત્ત્વમુદ્રા ધારણ કરવાથી ‘હું હરિના સરખો થઈશ’ એવો જે તારો મનોરથ છે તે કેવળ શૂદ્રની પેઠે ‘હું રાજા થયો છું’ એવો મનમાં વિચાર કરવારૂપ છે. શિખા યજ્ઞોપવીતાદિ ધારણ કરી ત્રિકાળ સંધ્યાવંદન કરી અદ્વૈત બ્રહ્મજ્ઞાનથી તથા આત્મબોધથી ઉત્તમ બ્રાહ્મણને ઈશ્વરપ્રાપ્તિ થાય છે એવું વેદથી સિદ્ધ થાય છે. માટે ‘હું બ્રહ્મ છું’ એમ સર્વદા ચિંતવન કર કે જેથી ભેદ ભાવનો નાશ થશે અને પરમાત્મારૂપ મંગલ જીવ એકલો માલમ પડશે. જે માણસ ‘હું શિવ છું’ એમ જાણે છે તેને ઈશ્વરરૂપ શંકર પોતાના આત્માની સાથે આત્માનો ભોગી કરે છે. એમ શિવગીતામાં કહ્યું છે. જે તત્ત્વમુદ્રાદિ ચિન્હોથીજ વૈષ્ણવતા સિદ્ધ થતી હોય તો મૂલાહ, વિલીખણ, ગજરાજ, ધ્રુવ, દ્રૌપદી અને વ્રજવાસીઓને કયા પુરૂષે ચિન્હો કરેલા છે ? (અર્થાત્ કોઈએ નહિ.) માટે હે વૈષ્ણવ ! મૂઢમતિને છોડ અને આ પાખંડ ચિન્હોનો ત્યાગ કર ! શંકરાચાર્યનાં આવાં વચન સાંભળી આ સર્વ વૈષ્ણવો આચાર્યને શરણે આવી કહેવા લાગ્યા કે,—

હે પ્રભો ! આપની કૃપાથી અને આપના સદુપદેશથી અમે અમારા કર્મનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરીશું, પણ હવે અમારી સ્થિતિ કેમ થાય તે કહો ? ત્યારે હયાવાન્ ગુરૂએ કહ્યું કે,—

હે પ્રાહ્મણો ! તમારે હવેથી પ્રાહ્મણુનો આચાર પાળવો, શંકર, વિષ્ણુ, સૂર્ય, દેવી અને ગણપતિ એ પંચદેવની પૂજા કરવી. ઇચ્છાનો ત્યાગ કરી પ્રહ્માર્પણ બુદ્ધિથી કર્મ કરવા, આથી તમારાં ચિત્ત શુદ્ધ થશે અને અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ દ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. આવી રીતે સર્વ વૈષ્ણવો નિત્યકર્મ અને પંચદેવનું પૂજન કરવા લાગ્યા અને આચાર્યનો ઉપકાર માની અદ્વૈતમતનો આશ્રય કરનારા, ભરમ રૂદ્રાક્ષ ધારણ કરનારા, વેદમાં કહેલા આચારને પાળનારા અને શંકરાચાર્યના પરમભક્ત થયા.

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય સુપ્રહ્મણ્ય નામના કાર્તિકસ્વામીના સ્થાનમાં આવ્યા. ત્યાં આવેલી કુમારધારા ૭ પ્રહ્માના ઉપાસકો સાથે થયેલો સંવાદ. નદીમાં શિષ્યો સહિત સ્નાન કરી કાર્તિકસ્વામીનું ભક્તિથી પૂજન કર્યું. આ સુપ્રહ્મણ્ય ક્ષેત્રમાં રહેનારા પ્રાહ્મણો પ્રહ્માની ઉપાસના કરતા હતા; તેઓએ આચાર્ય પાસે આવીને કહ્યું કે, હે પ્રભો ! અમે પ્રાહ્મણુના કુળમાં ઉત્પન્ન થયા છીએ અને સર્વ પ્રાણીના આદિ પતિ તથા પૃથ્વીના આધારરૂપ પ્રહ્માનું અમે ધ્યાન ધરીએ છીએ. પ્રહ્માએજ આ સકળ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે માટે તેજ મોક્ષદાતા છે એમ જાણી અમે પ્રહ્માને ભજીએ છીએ. આ સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—હે પ્રાહ્મણો ! પ્રહ્મા વિગેરે સર્વ પ્રાણીઓ જેનાથી ઉત્પન્ન થયા છે તેને જાણવાથીજ મોક્ષ મળે છે એમ વેદમાં કહેલું છે, માટે તે પરમાત્મારૂપ ઇશ્વરને જાણવા માટે વેદાંત શાસ્ત્રનું શ્રવણ મનન કરવું જોઈએ. વિષ્ણુના નાભીકમળમાંથી પ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા છે એમ શાસ્ત્ર પુરાણો કહે છે જેથી પ્રહ્માની પણ ઉત્પત્તિ થઈ છે અને ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુનો નાશ હોવોજ જોઈએ. માટે અવિનાશી પરમાત્માને જાણવાથીજ મોક્ષ થાય છે, આ પ્રમાણે આચાર્યના વચન સાંભળી તે પ્રાહ્મણો આત્મબોધમાં તત્પર થઈ આચાર્યના શિષ્ય થયા.

ત્યાર પછી અગ્નિને માનનારા અને તેની ઉપાસના કરનારા
પ્રાહ્મણોએ આચાર્યને કહ્યું કે,—હે સંન્યાસી!
૮ અગ્નિના ઉપા- અમે પ્રાહ્મણો છીએ અને અગ્નિનેજ અમારો
સકો સાથે થયેલો ઇષ્ટદેવ માનીએ છીએ, કારણકે દ્વિજાતિ (પ્રા-
સંવાદ. હાણુ, ક્ષત્રીય અને વૈશ્ય) નો દેવ અગ્નિ છે.

અગ્નિનાં સેવનથીજ કૃતકૃત્ય થવાય છે, માટે તમે પણ અગ્નિનુંજ
સેવન કરો. તે પ્રાહ્મણોનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા
કે,—હે વિપ્રો ! દેવતાઓમાં અગ્નિને ન્હાના, વિષ્ણુને મોટા અને
બીજા બાકીના દેવતાઓને મધ્યમ ગણ્યા છે. દેવતાઓને યજ્ઞ સં-
બંધી ભાગ આપનારો દેવ અગ્નિ છે માટે તમે પણ અગ્નિના આ-
રાધનપૂર્વક વિષ્ણુની ભક્તિ કરો, જેથી અદ્વૈત પ્રહ્મને વિષે તત્પર
થઈ મોક્ષ પામશો. આવી રીતના આચાર્યના વચનથી આ અગ્નિ
ઉપાસકો આચાર્યને શરણે આવ્યા અને આચાર્યના શિષ્ય થયા.

ત્યાર પછી કેટલાક દિવાકરાદિ સૂર્યભક્તો આચાર્ય પાસે
આવી કહેવા લાગ્યા કે, હે સ્વામીન્ ! અમે
૯ સૂર્યના ઉપાસકો
સાથે થયેલો
સંવાદ. સર્વ લોકો સૂર્યને માનનારા છીએ; કારણ કે,
શ્રુતિએ સૂર્યને સર્વ લોકના નેત્રરૂપ કહ્યો છે.

માટે તે સૂર્ય જગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને
લયનું કારણ છે. એ કારણથી સૂર્યને વેદમાં પ્રહ્મરૂપ કહ્યો છે. ભગ-
વાન્ શ્રીકૃષ્ણનું વચન પણ એવું છે કે “ આદિત્યાનામહં વિષ્ણુ
જ્યોતિષાં રવિરંશુમાન્ ” આદિત્યોમાં વિષ્ણુ નામનો આદિત્ય અને
તેજસ્વીઓમાં કિરણવાળો સૂર્ય હું છું.” માટે સૂર્યથીજ પ્રહ્મવિગે-
રેની ઉત્પત્તિ થાય છે, જેથી મોક્ષ ઇચ્છનારા પુરૂષોએ સૂર્યની આ-
રાધના કરવી જોઈએ. સૂર્યોપાસકોનાં આવાં વચન સાંભળી આ-
ચાર્ય બોલ્યા કે,—

મો વિશ્વાકર ભક્ત ! કિમુક્તં ભવતા, તદ્વસમજસં વેદવિરોધાત્ ।
તથાદિ “ ચન્દ્રમા મનસો જાતઞ્ચક્ષોઃ સૂર્યોઽજાયતેતિ ” ધ્રુતેઃ ।

સૂર્યસ્યાપિ જન્યત્વદર્શનાત્ યજ્ઞન્યં તદનિત્યમિતિ તર્કસિદ્ધાન્તસ્ય વિદ્યમાનત્વાત્ ઘટાદિવદશાશ્વતસ્ય સૂર્યસ્ય કથં પરબ્રહ્મત્વં સિધ્યેત્, કિન્તુ તાદૃશશ્રુતિતાત્પર્યન્તુ સૂર્યનિષ્ઠપરમાત્મપરમિતિ જ્ઞાતવ્યમ્, જગદીશ્વરાજ્ઞાવશાદેવ સૂર્યો ભ્રમતીતિ તૈત્તરીયકે સમાજ્ઞાતમ્ ।

મીષાસ્માદ્વાતઃ પવતે મીષોદેતિ સૂર્યઃ ।

મીષાસ્માદગ્નિશ્ચેન્દ્રશ્ચ મૃત્યુર્ધાવતિ પંચમઃ ॥ इति ॥

તસ્માત્ સૂર્યસ્ય પારતન્ત્રિકં પ્રાપ્તમ્ । કિંચ સૂર્યાદિષુ યા પ્રમાણાપિ જગદીશ્વરસ્યૈવ । તથોક્તં શ્રુત્યન્તરે । ન તત્ર સૂર્યો ભાતિ ન ચન્દ્રતારકં નેમા વિદ્યુતો ભાન્તિ કુતોડયમગ્નિઃ તમેવ ભાન્તમનુભાતિ સર્વં તસ્ય માસા સર્વમિદં વિભાતિ ॥ इति ॥

અતઃ પવ આદિત્યાન્તઃ પુરુષસ્ય હિરણ્યદમશ્રુ, હિરણ્યકેશમિત્યાદિ પ્રતિપાદિતસ્યૈવ પરમાત્મનઃ સર્વોત્કૃષ્ટસ્ય સ્તુતિઃ પરાઃ શ્રુતયઃ કથમાદિત્યં નિત્યં વર્ણયન્તિ । જ્યોતિઃશાસ્ત્રેપિ સૂર્યસ્યાનિત્યતા વર્ણિતા ॥

સૃષ્ટિઃ સરોજાસનવાસરાદૌ વિચચ્ચરાણાં વિલયસ્તદન્તે ।

આદ્યન્તકાલઃ સ ચ કલ્પ ઉક્તઃ કલ્પદ્વયં સ્યાદિષસો વિરિશ્ચેઃ ॥

તસ્માદનિત્યસૂર્યોપાસનાં ત્યક્ત્વા સ્માર્તાચારપરિલબ્ધશુદ્ધાદ્વૈત-વિદ્યાબલાન્મુક્તા ભવથ । એવાજ્ઞપ્તા દિવાકરાદયઃ સૌરાઃ પરમગુરું નત્વા તત્કટાક્ષલબ્ધશુદ્ધાદ્વૈતવાદિનઃ શિષ્યાઃ વમ્ભુઃ ॥

હે સૂર્યશક્ત ! તે શું કહ્યું ? તારા કહેવામાં વેદનો વિરોધ આવે છે માટે તારાં વચ્ચનો મિથ્યા છે. કારણ કે, તેના (પરમાત્માના) મનથી ચન્દ્રમા અને નેત્રથી સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો છે એમ વેદે જેનું જન્મપણું અને અનિત્યતા માની છે તો તારા તાર્કિક વચ્ચનોથી અનિત્ય સૂર્યમાં નિત્યપણું શી રીતે સંભવે ? સૂર્યમાં રહેલા પરબ્રહ્મને જોધન કરનારી શ્રુતિઓ સ્તુતિ કરે છે કે, જ્યોતના ઈશ્વરની આજ્ઞાથી સૂર્ય પ્રત્યક્ષ રીતે જન્મે છે. જેના કાયથી વાયુ વાયુ છે, સૂર્ય ઉગે છે, અગ્નિ જ્વળવદ્યમાન થાય છે, અને ચન્દ્ર તથા મૃત્યુ હોડે છે; જેને ચન્દ્ર, તારા અને વિજળી પ્રકાશીત કરી શકતા નથી તો અગ્નિ ક્યાંથી પ્રકાશીત કરી શકે ? પોતાની મેળે પ્રકાશીત થઈ રહેલા તે ઈશ્વરના પ્રકાશથીજ સર્વ જન્મત્ પ્રકાશીત થઈ રહ્યું છે, એ પ્રમાણે શ્રુતિએ પરમાત્માના પ્રકાશીતપણાનું કીર્તન કરેલું છે, અને ન્યોતિપશા-ત્રમાં પણ સૂર્યાદિનું અનિત્યપણું કહેલું છે. બ્રહ્માના દિવસોમાં આકાશમાં

ગતિ કરનારા સૂર્ય વિગેરેનો પ્રલય થાય છે અને તેને અંતે આદ્યંતકાળ થાય છે તે કલ્પ કહેવાય છે. તે બે કલ્પરૂપ બ્રહ્માનો દિવસ થાય છે. આવી રીતે સૂર્યનું જનકત્વ હોવાથી તે અનિત્ય છે, માટે હે દિવો ! બ્રહ્મવિધાન ઉત્તમ છે, જેથી તમે શુદ્ધ અદ્વૈતનો આશ્રય કરો અને મોક્ષ મેળવો. આચાર્યના આવા વચનથી સૂર્યની ઉપાસના કરનારા સર્વ બ્રાહ્મણો અદ્વૈતનો અભ્યાસ કરી આચાર્યના શિષ્ય થયા.

ત્યાર પછી ત્યાં રહેલા સર્વ બ્રાહ્મણોથી સત્કાર પામેલા શ્રી શંકરાચાર્ય વાયવ્યદિશામાં વિજય કરવાને ૧૦ ગણપતિની ઉપાસના કરનારા બ્રાહ્મણો સાથે થયેલો સંવાદ.

વાયવ્ય દિશામાં કે જ્યાં ગણુવર નામનું નગર હતું ત્યાં ગણુપતિની ઉપાસના કરનારા બ્રાહ્મણો રહેતા હતા ત્યાં શ્રી શંકરાચાર્ય આવી પહોંચ્યા. ત્યાં કૌમુદિ નામની નદીમાં શિષ્યો સહિત સ્નાન કરી અભ્યય એવા વિઘ્નરાજ ગણુપતિનું પૂજન કરી ત્યાં એક માસ રહ્યા.

પંચદેવનું પૂજન કરવામાં તત્પર, દિગ્ગજની માફક વિખ્યાત, સત્ય વચનવાળા અને પ્રૌઢવાદી તથા સર્વ શાસ્ત્રોમાં પ્રવીણ એવા પદ્મપાદાદિ શિષ્યો આચાર્યની આજ્ઞા મસ્તકવડે ગ્રહણ કરતા હતા. લોજનની તૈયારી થતાં સર્વ શિષ્યોના નિયંત્રા પદ્મપાદ ગુરૂનું પૂજન કરી પરત્મારૂપ ગુરૂને ભિક્ષા આપતા અને પછી સર્વ શિષ્યોને બ્રહ્માર્પણનું સ્મરણ કરાવી લોજન કરાવતા અને સાંજે સર્વ શિષ્યો આચાર્યશ્રીને બાર પ્રકારે નમસ્કાર કરી ઢાંઢા, તાલ હાથમાં લઈ સચ્ચિદાનંદરૂપ પરમાત્મા શંકરની સ્તુતિ કરતા અને નૃત્ય કરતા હતા. પરિપૂર્ણ બ્રહ્મ, સર્વના કર્તા, બુદ્ધિના દાતા, સચ્ચિદાનંદ, સત્ય, જગત્ના આધાર, નિર્મળ, વાણી વિગેરેથી નહિ બાણી શકાય એવું; અને પામરહિત પુરૂષોથી બાણી શક્ય એવા 'મોક્ષરૂપ પરમાત્માને હું પામું કે જેથી ફરીને આ લોકમાં જન્મમરણ થાય નહિ,

એ પ્રમાણે ઉદાર ચિત્તવાળા અને નમ્ર સ્વભાવના શિષ્યો હર્ષથી વારંવાર ઉચ્ચાર કરતા અને નૃત્ય કરતા અને જ્યારે થાકી જતા ત્યારે ગુરૂની પાસે આવીને બેસતા.

આ નગરમાં રહેનારા ગણપતિભક્તો ઉપલી વાત જાણી આચાર્ય પાસે આવ્યા અને આચાર્યને કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! તમારો અદ્વૈત મત અમને સારો લાગતો નથી, કારણ કે તે આકાશની માફક આ-લંબન રહિત છે અને મન વાણીથી જાણી ન શકાય એવો છે, માટે આ તમારો મત અજ્ઞાની પુરૂષોને બોધ કરવા લાયક નથી. માટે આ મતનો ત્યાગ કરી ગણપત્ય નામના અમારા ઉત્તમ મતને મોક્ષસિદ્ધિ માટે આચરણ કરો !! સર્વ વેદના તાત્પર્યથી ઉત્તમ કરેલો અને મનુષ્યને મોક્ષ તથા શાંતિ આપનાર અમારોજ મત છે. કારણ કે,—

તુળ્લૈકદન્તચિન્હાભ્યાં ચિન્હિતં શક્તિસંયુતમ્ ।

મહાગણપતિં યસ્તુ સદા ધ્યાયત્યનન્યધીઃ ॥

તન્મૂલમંત્રપઠનપરઃ સન્ બ્રાહ્મણોત્તમઃ ।

યો વર્તતે સ યવાન્ન મોક્ષમાગ્મન્વતિ ધ્રુવમ્ ॥

જે બ્રાહ્મણ હાથીના મુખવાળા અને એક દંતવાળા ચિન્હોથી ચિન્હિત એવા શક્તિયુક્ત મહાગણપતિનું અનન્ય શુદ્ધિથી ધ્યાન ધરી, ગણપતિના મૂળ મંત્રનો પાઠ કરે તેજ મોક્ષભાગી થાય. વળી વેદમાં પણ “ ગણાનાં ત્વા ગણપતિં હવામહે ” બ્રાહ્મણાદિક ગણોના અધિપતિ અને જગતના કારણરૂપ ગણપતિને કહ્યા છે. તથા ગણપતિની માયાવડે સર્વ જગતના ઈશ્વરો એટલે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રૂદ્રાદિ દેવો ઉત્પન્ન થાય છે, માટે જગતમાં એક ગણપતિજ સેવવા લાયક છે. ગણપતિભક્તોના આવા વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,

હે મૂઢમતો ! હાથીના મુખવાળા ગણપતિ જગતનું કારણ કેમ હોઈ શકે ! કારણ કે તે ગણપતિ રૂદ્રના પુત્રપણાથી પ્રસિદ્ધ છે, તો પુત્ર પિતાના કારણરૂપ કેમ થઈ શકે ! શું તમે પુત્રથી પિ-

તાની ઉત્પત્તિ માનો છો ? આ સાંભળી ગણપતિ ભકતો ફરીથી બોલ્યા કે,—

હે યતિપુંગવ ! તમે કહો છો તે કદિ સત્ય હોય તોપણ પોત પોતાના ઇષ્ટદેવની મુદ્રાઓ ધારણ કર્યા વિના તે પુરૂષ પોતાના દેવની પાસે જવા યોગ્ય થતો નથી. આ વચન સાંભળી આ-ચાર્યે કહ્યું કે,—

શૃણુ જહમતે । બ્રાહ્મણસ્ય કિમઙ્કં વક્તવ્યં, પ્રથમં બ્રહ્મકુલજત્વમે-
કમઙ્કં દ્વિતીયં પુંસવનાદિવેદોક્તકર્માઙ્કં તૃતીયં બ્રહ્મચર્યાદ્યાશ્રમાઙ્કં,
પવમંકત્રયવિરાજમાનસ્ય સદ્બ્રાહ્મણસ્ય નિરંકતા કથમ્ ? બ્રાહ્મણ્યાઙ્કેન
સમમન્યાઙ્કં ન વિદ્યતે । બ્રાહ્મણકર્તવ્યેષુ સ્નાનાચ્ચમનપ્રાણાયામમાર્જન-
ગાયત્રીજપાગ્નિહોત્રવેદાભ્યાસેશ્વરપૂજાદિષુ વેદોક્તકર્મસુ કિં ન દેવા વિ-
દ્યન્તે ? સર્વદેવતૃત્યાસ્પદસ્ય બ્રાહ્મણસ્ય દેવાઙ્કં કથં ન વિદ્યતે ?
તાદૃશ્વિધમઙ્કં વર્તમાને સતિ પુનરઙ્કધારણં પશોરિવ ચિન્હં ન ભવતિ
કિં ? અતઃ સર્વે મુમુક્ષુભિરીશવિષ્ણુગણપતિશક્તિસૂર્યાઃ પંચદેવાઃ પુરુષ-
બુદ્ધિભેદનાંશાંશિભાવમાપન્ના ઉપાસ્યાઃ । કિન્તુ તુળ્યકદંતાદિચિન્હ-
ધારણમેવ વિરુદ્ધમ્, લિંગિનઃ પાંચંડત્વશ્રવણાત્ વેદવિરોધાચ્ચ । વેદો
હિ બ્રાહ્મણાદિનામુચિતધર્મવક્તા । इदंબ્રાહ્મમિદમબ્રાહ્મમિતિ । ન સુરાં
પિબેત્, ન કલઙ્ગં ભક્ષયેત્, ન પરદારાં ગચ્છેત્ । इत्यादिनि बहुनि-
વचनानि सन्ति । તસ્માત્તુળ્યકદન્તચિન્હં પરિત્યજ્ય, શુદ્ધાદ્વૈતવૃત્તિ
માશ્રિત્ય, પંચપૂજાં સ્નાનાદિનિત્યકર્મ ચ કુર્વન્ માયાનિવૃત્તૌ જાતાયાં
તદ્ધારા ભગ્નલિંગશરીરઃ સન્ મુક્તો ભવર્સાત્યેવમુપદિષ્ઠો ગણપતિભક્તો
તથાક્ષીકૃત્ય ગુરુવરં ધ્યાયન્ પંચપૂજાપરાયણઃ સુખમાપ ॥

હે જડ બુદ્ધિવાળા ! સાંભળ ! ! બ્રાહ્મણનું શું ચિન્હ છે ? પ્રથમ
ચિન્હ એ છે કે બ્રાહ્મણના કુળમાં ઉત્પન્ન થવું. બીજું પુંસવનાદિ વેદોક્ત
સંસ્કાર અને ત્રીજું બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમનું ચિન્હ—આ ત્રણ ચિન્હવાળા
બ્રાહ્મણે સ્નાન, આચમન, પ્રાણાયામ, માર્જન, ગાયત્રીજપ, અગ્નિહોત્ર, વે-
દાભ્યાસ અને ઇશ્વર પૂજનાદિ વેદોક્ત સત્કર્મ કરવા, આ વેદોક્ત કર્મમાં શું
દેવતાઓ નથી ? સર્વ દેવાને વૃક્ષિના સ્થાનરૂપ બ્રાહ્મણોમાં શું દેવત્વ નથી ?

દેવત્વરૂપ ચિન્હ બ્રાહ્મણમાં નિરંતર રહ્યા છતાં ફરીથી વેદવિરૂદ્ધ ચિન્હ ધારણ કરવાં એ શું પશુના જેવાં ચિન્હ નથી ? શું બ્રાહ્મણત્વના જેવું બીજું કંઈ ચિન્હ છે ? શું પાખંડી ચિન્હોથીજ બ્રાહ્મણત્વ આવે છે ? કદિ નહિ. માત્ર બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ, પુંસવનાદિ સંસ્કાર અને બ્રહ્મચર્યાદિ આશ્રમ વડેજ બ્રાહ્મણત્વ સિદ્ધ થાય છે, તે પછી બીજા બાહ્ય ચિન્હોથી શું ? માટે સર્વ મુમુક્ષુઓએ બુદ્ધિભેદવડેજ અરાંશીભાવને પ્રાપ્ત થયેલા શિવ, વિષ્ણુ આદિ પાંચ દેવનીજ ઉપાસના કરવી. જે આ હાથીના માથાની અને એક-દંત વિગેરેની મુદ્રાઓ ધારણ કરે છે એજ વિરૂદ્ધ છે. કારણ કે ચિન્હધારીઓ પાખંડી અને વેદવિરોધી ગણાય છે. અમુક કરવું અને અમુક ન કરવું એમ બ્રાહ્મણોને યોગ્ય ધર્મને વક્તા વેદજ છે. જેમકે મદિરા નહિ પીવી, માંસ ન ખાવું, પરદારાગમન નહિ કરવું વિગેરે વેદના અનેક પ્રમાણો છે. માટે આ બાહ્ય ચિન્હોને ત્યાગ કરી, શુદ્ધાદ્વૈતનો આશ્રય લઈ, પંચદેવ પૂજન અને સ્નાનાદિ નિત્ય કર્મ કરી જ્યારે માયાથી નિવૃત્ત થશે. અને કામક્રોધાદિ તથા આશાતુષ્ણાદિનો નાશ થશે ત્યારે તું મોક્ષ આપીશ. આ પ્રમાણે ઉપદેશ કરેલો ગણપતિભક્ત તે પ્રમાણે અંગીકાર કરી ગુરૂવર્યનું ધ્યાન ધરી પંચ-દેવ પૂજા પરાયણ થઈ સુખી થયો.

ત્યાર પછી કેટલાક કાપાલીકોએ મંત્રબળથી સંહારભૈરવને બોલાવ્યા અને આચાર્ય પાસે આવ્યા, આ-
૧૧ સંહારભૈરવ સાથે આર્યે સંહારભૈરવને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે,
 થયેલો સંવાદ. હે ભૈરવનાથ ! તમે સાક્ષાત્ શિવરૂપ છો,
 તમારા સ્વરૂપને નહિં જાણનારા આ કાપાલિકો પાખંડ ધર્મને સેવે
 છે. હે સ્વામીન્ ! જે કર્મ વેદમાં, શાસ્ત્રમાં અને પુરાણમાં પ્રતિપા-
 દન કરેલું છે તે કર્મનું આવરણ ધર્મથી ધર્મને માટે કરવું જોઈએ,
 કારણકે બ્રાહ્મણોને કર્મવડેજ ધર્મ સાધ્ય થાય છે. ધર્મથીજ સર્વ
 પાપનો સમૂહ નાશ થાય છે, પવિત્ર વ્રતથી પાપનો સમૂહ નાશ
 થયાથી મનની શુદ્ધિ થાય છે અને મન શુદ્ધ થયાથી આત્માનો
 સાક્ષાત્કાર થાય છે એમ મેં સભામાં સર્વ બ્રાહ્મણોને કહ્યું છે. શા-
 પાદિ દુષ્ટ યુક્તિની વાતો કરનારો આ તમારો કાપાલિક ભક્ત
 “ આ યોગ્ય નથી. ” એમ તિરસ્કાર સહિત કહેતો હતો માટે

મારા શિષ્યોએ તેને માર્યો હતો. પછી તેણે મંત્રબળથી આપને બોલાવ્યા છે, માટે હવે સત્ય અસત્યનું વિવેચન આપજ કરો. આ પ્રમાણે આચાર્યના વચન સાંભળી ભૈરવે કહ્યું કે,—

હે આચાર્યવર્ય ! હું અવળે માર્ગે ચાલનારા બ્રાહ્મણોને શિક્ષા કરવા આવ્યો છું. સર્વ વેદના પદાર્થને કહેનારા સાક્ષાત્ શંકરરૂપ તમે સર્વદા પૂજ્ય છો. તમે જે કર્મ કર્યું છે તે મેંજ કર્યું છે. હવે આ કાપાલિકોને બ્રાહ્મણના આચારમાં પ્રવીણ કરો. આ અયોગ્ય કલિયુગ પ્રાપ્ત થયો છે, જેથી કાપાલિકો પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલનારા થશે, માટે એમને યથાયોગ્ય શિક્ષા આપો. હું મંત્રથી બંધાયેલો પ્રત્યક્ષ થયો છું પણ ધર્મથી થયો નથી. એ પ્રમાણે કહી સંહારભૈરવ અંતાહત થયા. પછી કાપાલિક મતને અનુસરનારા બહુક વિગેરે સંહારભૈરવના વચનથી ભયભીત થયા અને આચાર્યના ચરણકમળમાં પડીને કહેવા લાગ્યા કે,—

હે ગુરૂવર્ય ! અમે મૂઠ છીએ માટે અમારું અજ્ઞાન નિવૃત્ત થાય એવો સદુપદેશ આપો. પછી શ્રીશંકરાચાર્યે પોતાના શિષ્યોને તેમની શુદ્ધિ કરવા આજ્ઞા કરી. પદ્મપાદાદિ શિષ્યોએ તેમને બ્રાહ્મણના આચારમાં અનુસરનારા, પ્રાતઃસ્નાનમાં પ્રીતિવાળા, સન્ધ્યાદિ કર્મમાં દ્રઢ આદરવાળા, પંચદેવનું પૂજન તથા પંચયજ્ઞ કરવામાં તત્પર અને નિશ્ચળ મનવાળા કર્યા. પછી તે સર્વ કાપાલિકો પરમગુરૂનો આશ્રય કરી તેમના ઉત્તમ શિષ્યો થયા.

ત્યાર પછી કોઈક ભયંકર આકૃતિવાળા કાપાલિકે આવીને શંકરાચાર્યને કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! અમારા ૧૨ કાપાલિક મતનું કાપાલિક મતમાં કાંઈ પણ ન્યૂનતા નથી. ખંડને.

પણ તમારા મતમાં જ બ્રાહ્મણ જાતિપણાનું મહોદું દ્રષ્ય છે. અમારે તો કોઈ પણ જાતિની જરૂર નથી. કારણ કે સર્વ દેહ પંચમહાભૂતથી ઉત્પન્ન થયેલા છે માટે કોઈની જાતિ

કહી શકાય એમ નથી. વળી આ કલ્પિત જાતિનું પ્રમાણ પણ આપી શકાય એમ નથી. કારણ કે જાતિ એ મનાય છે. એક સ્ત્રી જાતિ અને બીજી પુરૂષજાતિ. તેમાં પણ સ્ત્રીજાતિ શ્રેષ્ઠપણાને પામેલી છે. કેમકે સ્ત્રીજાતિના સંયોગથી પ્રસિદ્ધ આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે. વળી આ સ્ત્રી ગમન કરવા યોગ્ય છે અને આ સ્ત્રી અયોગ્ય છે, આ પરસ્ત્રી સાથે ગમન કરવું નહિ, ઇત્યાદિ વાક્યોને હું અંગિકાર કરતો નથી. કારણ કે સર્વ સ્ત્રીઓ પોતાની કરી શકાય છે. જીવ આનંદને માટે પોતાના ચર્મનો બીજાના ચર્મ સાથે સંયોગ કરે તેમાં શું પાપ થાય છે ? અર્થાત્ તેમાં કંઈ પાપ છેજ નહિ. વળી જીવને સર્વથી ઉત્તમ આનંદ આપનારી તૃપ્તિ એજ મોક્ષ છે, અને એ આનંદ સ્ત્રી સંગમાંજ રહેલો છે. કાપાલિકનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્યએ કહ્યું કે,—હે કાપાલિક ! તેં ઘણું સાડું કહ્યું. ત્યારે હવે સાચેસાચું કહે કે તારી માતા કેની પુત્રી છે ?

કાપાલિક—મારી માતા દિક્ષિતની પુત્રી છે.

શંકરાચાર્ય—તારી માતાના પિતાને દિક્ષિતપણું ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું ?

કાપાલિક—હે સંન્યાસી ! મારી માતાનો પિતા તાડવૃક્ષની મદિરાતું પાન કરે છે, અને જીદી જીદી મદિરાની પરિક્ષા કરી શકે છે. સારા સારા પુરૂષોને તે પાવાની તજવીજ કરે છે અને પોતે વેચે છે, માટે સર્વ લોકો તેમને દિક્ષિત કહે છે, અને તેમની પુત્રી મારી માતા છે. હે યતે ! તે મારા દેહને સંપૂર્ણ સુખ આપીને સુખને અર્થે આવેલા બીજા પુરૂષોને પણ સુખ આપે છે. તેણીનો હું પુત્ર અને માડું ઉન્મત્તભૈરવ નામ છે. આ વચન સાંભળી આચાર્ય કોપાયમાન થઈ ગયા અને તેનો તિરસ્કાર કરી કહ્યું કે, હે દુષ્ટ કાપાલિક ! તું અહિંથી ઝટ ચાલ્યો જા ! તારું સુખ મને ખતાવીશ નહિ ! તારું સુખ જોવાથી અને તારી સાથે જોલવાથી

અમને પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે, એવું કહી પોતાના શિષ્યોને આજ્ઞા કરી કે આ ઉન્મત્ત ભૈરવને અહિંથી કાઢી મુકો. કારણ કે એની સાથે બોલવું આપણે યોગ્ય નથી. ગુરૂની આજ્ઞા માથે ચઢાવી શિષ્યોએ તેને દૂર કાઢી મુક્યો. દૂર ઉભો ઉભો આ કાપાલિક વિચાર કરવા લાગ્યો કે, દેહથી જુદા આત્માને માનનારા પુરૂષો વડે આ સર્વ મંડળ વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે, અને એમના સંગથી બીજાઓ પણ મૂર્ખ બને છે. સર્વનો અગ્રેસર આ સંન્યાસી છે, જેથી મારી પણ બુદ્ધિ દુષ્ટ થઈ જશે, પણ એઓની પાસે જો કોઈ વિવેકી માણસ હોય તો તેમ થાય નહિ. માટે એમની પાસે હું રહું; એવો વિચાર કરી આ કાપાલિક શંકરાચાર્યની સલામાં પેઠો અને કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! જો તમે તત્ત્વને જાણતા હો તો મુક્તિનું લક્ષણ કહો ? પણ પ્રથમ મારો વિચાર સાંભળો. હું એમ માનું છું કે શરીરનો નાશ એજ મોક્ષ છે, બીજો મોક્ષ નથી. જો સમુદ્રમાં લય પામેલી નદીઓ પાછી આવતી હોય તો મરણ પામેલા મનુષ્યો પણ પાછા આવવા જોઈએ, તેથી મરણ એજ મોક્ષ છે એમ સિદ્ધ થાય છે. મૃત્યુ પામેલાની તૃપ્તિ શ્રાદ્ધાદિ કર્મ કરવાથી થાય છે એમ માનીને જે પુરૂષો શ્રાદ્ધાદિ કર્મ કરે છે તેઓને હું મૂર્ખ સમજું છું. વળી સ્વર્ગ નર્કને માનનારા પુરૂષો પણ મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે સ્વર્ગ નર્કનો અનુભવ આ લોકમાંજ થાય છે. સુખ ભોગવનાર સ્વર્ગી (દેવતા) કહેવાય છે અને દુઃખ ભોગવનાર નારકી-નર્કમાં રહેનારો કહેવાય છે. માટે આ પ્રત્યક્ષ અનુભવ મુકી પરોક્ષ કલ્પના કરવી એ શું યોગ્ય છે ? ઘટ અને આકાશની પેઠે આ જીવનું ભેદ તથા દેહ અને ઇન્દ્રિયોનો નાશ થયા પછી પરલોકમાં કોણ જઈ શકે ? અર્થાત્ કોઈ જઈ શકતું નથી. રૂપ વિના જવું કદિ પણ સંભવતું નથી, માટે અમારો મતજ ઉત્તમ છે. ભૈરવનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

હે ઉન્મત્ત ભૈરવ ! તારો મત વેદવિરુદ્ધ છે માટે તે અમાન્ય છે. દેહાદિકથી જુદો એવો જે આત્મા તે પરમાત્મા કહેવાય છે. સ્થૂળ દેહનો નાશ થવાથી સૂક્ષ્મ અને કારણ દેહનો કંઈ નાશ થતો નથી, જેથી સૂક્ષ્મવાસનાઓ રહી જવાથી પુનર્જન્મ લેવો પડે છે. માટે દેહનો નાશ એ મુક્તિ એ તારા વચનો અસત્ય ભ્રમવાળા છે. કારણ કે વેદમાં 'જ્ઞાનથીજ મોક્ષ' થાય છે એમ સ્પષ્ટ કહ્યું છે. જ્ઞાનરૂપ અગ્નિથી જેના કર્મો દગ્ધ થઈ ગયા છે એવા પુરૂષોજ સનાતન બ્રહ્મને પામે છે. આ વાક્યને જો તું પ્રમાણરૂપ ન માને તો પછી તારા નિંદિત વાક્યો કેમ પ્રમાણ ગણી શકાય ? આ સ્થૂળ દેહ બળી ગયા પછી જીવ લિંગદેહ ધારણ કરીને બીજે સ્થળે જાય છે એમ વેદ વચન છે. વેદમાં પણ જીવની ગતિ અનેક પ્રકારે વર્ણવી છે જેમ જીવ એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જાય છે તેમ પરલોકમાં પણ જાય છે, માટે તે જીવના સુખને માટે પુત્રાદિકોએ શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયાઓ કરવીજ જોઈએ. મરણ પામેલા મનુષ્યના જીવનું પ્રેતપણું મટાડવાને તથા તેને પરલોકમાં ઉત્તમ ગતિ મળવાને અથવા મુક્તિને માટે ગયાદિક ક્ષેત્રોમાં પિંડદાન કરવું. જેથી તે સ્થૂળ દેહ સત્તર અંશના લિંગદેહને સ્વાત્મપણાથી પામીને પરલોકમાં પક્ષીની પેઠે ઉડી જાય છે. આ પ્રમાણે સર્વ પુરાણ, વેદ અને શાસ્ત્રમાં કહેલું છે. માટે હે મૂઠ ચાર્વાક ! તું અહિંથી બોલ્યા વિના છાનો માનો ચાલ્યો જા. આ પ્રમાણે શ્રી શંકરાચાર્યે કહ્યું એટલે તે ઉન્મત્ત ભૈરવ પોતાનો વેષ અને ભાષાને ત્યાગ કરી ગુરૂના બે ચરણમાં નમસ્કાર કરી આચાર્યનો પરમ શિષ્ય થયો.

ત્યાર પછી કોઈ પુષ્ટ શરીરવાળા સૌગત નામના પુરૂષે શ્રી શંકરાચાર્યને પ્રણામ કરી કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! જેઓ નિરંતર કર્મશીલ થયા છે તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે, કારણ કે દેહની

શુદ્ધિ સ્નાનદાનાદિ કર્મ વડે થતી નથી. માટે દેહને કર્મની બાળમાં ફસાવી દુઃખી કરવો નહીં. આ દેહને તો જેમ બને તેમ પુષ્ટ કરવો બેઠું એ, કારણ કે પુષ્ટ શરીરથીજ સર્વ સુખલોગવી શકાય છે. દેહ છુટવાને ક્ષણની વાર હોય તોપણ ઋણ કરીને ધી પીવું. દેહ છૂટશે એટલે આપોઆપ મોક્ષ છેજ ! વળી સુગત નામના મુનીએ મને કહ્યું છે કે 'અહિંસા પરમો ધર્મઃ' કોઈ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી એજ ઉત્તમ ધર્મ છે. માટે હું સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખું છું અને દેહને પુષ્ટ કરી સર્વ સુખો લોગવું છું. સૌગતનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

हे सौगत ! किं जल्पसि ? देहपातानंतरं जीवस्य मोक्ष इत्युक्तं तदसत्यं परलोकागमनदर्शनात् तत्र सुखदुःखानुभवस्य श्रुतिसिद्धत्वात् अतस्त्वद्वचनमनुवितमेव, स्मृतिश्च क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशंतीति अनेन परलोके लिङ्गशरीरबद्धजीवस्य सुखदुःखानुभवसिद्धोऽभूत् । अतः परलोकादागत्य यस्य वा ऋणं दातव्यं यस्य वा द्रव्यमपहर्त्तव्यं तद्रूपे तस्य जन्म भवत्येव तस्मात् पापपंकलितमज्ञानबुद्धिपरित्यज्य सन्मार्गगामी भव ।

हे नीचतर सૌગત । અહિંસા કથં ધર્મો મહિતુમર્હતિ, યાગીય-હિંસાયાઃ ધર્મરૂપત્વાત્, તથાહિ અગ્નિષ્ઠોભાદિ ક્રતુચ્છાગાદિ પશુમાન્યાગસ્ય પરમધર્મત્વાત્ સર્વદેવતૃપ્તિમૂલકત્વાચ્ચ, તદ્વારા સ્વર્ગાદિફલદર્શનાચ્ચ, યાગીયપશુહિંસાશ્રુત્યાચારતત્પરૈરંગીકરણીયા તદ્વ્યતિરિક્તસ્યૈવ પાશંદત્વાત્, પાશંદાચારરતા નરકમેવ યાન્તિ ।

वेदनिंदापरा ये तु तदाचारविवर्जिताः ।

ते सर्वे नरकं यान्ति यद्यपि ब्रह्मबीजजाः ॥

इति मनुवचनात् ॥

વૈદિકી હિંસા કર્તવ્યેત્યત્ર વેદાનાં સહસ્રં પ્રમાણં વર્તેતે, एवं सम्यगुपदिष्टः सौगतः परमगुरुं नत्वा निरस्तसमस्ताभिमानः आचार्यो-च्छिष्टात्मक्षणेन कृतकृत्यो बभूव.

હે સૌગત ! તું આ શું બકે છે ? દેહ પડ્યા પછી મોક્ષ છે એ તારું કહેવું તદ્દન અસત્ય છે. કારણ કે પરલોકગમન અને તેથી થતાં સુખ દુઃખનો અનુભવ વેદસિદ્ધ છે, શ્રીકૃષ્ણ પણ કહે છે કે, “પુણ્યક્ષીણ થયે માણસ મૃત્યુ લોકમાં આવે છે,” આથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે પરલોક છે વળી દેહને પુષ્ટ કરી ભોગને માટે કરેલા કર્મો હાસ્યરૂપ ગણાય છે અને તે તદ્દન નિષ્ફળ નય છે. જેનું ઋણ આપવાનું હોય અગર જેની પાસે આપણે લેવાનું હોય તેના ગર્ભમાં જન્મ લેવાજ પડે છે. માટે આ તારી પાપથી લેપાયેલી બુદ્ધિને ત્યાગ કરી સન્માર્ગગામી થા.

વળી હે નીચમાં નીચ સૌગત ! અહિંસા એજ ધર્મ કેમ માની શકાય ? કારણ કે વેદમાં યજ્ઞાદિ કર્મને માટે પશુ હિંસા કહેલી છે. અગ્નિષ્ટોમ યજ્ઞમાં વેદના આચારમાં રહેલા પુરૂષોએ કરેલી પશુહિંસા સ્વર્ગ આપનારી થાય છે, પણ પાખંડાચારથી કરેલી હિંસા નર્કમાં લઈ જાય છે. માટે વેદની અને વૈદિક આચારની નિંદા કરવી નહિ, કારણ કે વેદની નિંદા કરવાથી અને વેદના આચાર નહિ પાળવાથી કદિ બ્રાહ્મણો હોય તો તે પણ નર્કમાં જાય છે. વૈદિકી હિંસા કરવાને વેદોના સેંકડો પ્રમાણો છે. આ પ્રમાણેના આચાર્યના ઉપદેશથી આ સૌગત આચાર્યને પ્રભામ કરી સર્વ મમત્વને છોડી આચાર્યના ઉચ્છિષ્ટ અત્રના ભક્ષણથી કૃતકૃત થયો.

ત્યાર પછી તુરીયચત્ર અને ગોલચત્ર વડે કાળનું જ્ઞાન ધરાવ-

નાર કોઈક પૂર્ણસમય નામના ક્ષપણકને
 ૧૪. શબલ નામના તથા ખીજા કેટલાક જેનોને વશ કર્યા એટલે
 બૌદ્ધ સાથે થયેલો કોઈક શબલ નામનો બૌદ્ધ આવ્યો અને તે
 સંવાદ. આચાર્યને કહેવા લાગ્યો કે,—હે સંન્યાસી !

તમારો અદ્વૈતમત મનુષ્યને શીંગડાના સરખો ભારરૂપ હોવાથી નિરર્થક છે. તમે દીઠેલા ફળને ત્યાગ કરી નહિ દીઠેલા ફળની ઇચ્છા કરો છો, માટે તમે દ્રશ્યવસ્તુના દ્વેષી છો. મારા મત પ્રમાણે તો આ સર્વ જગત્ નિર્જીવ છે. છતાં અમે માનીએ છીએ કે દેહુપાત-મરણ-એજ મોક્ષ છે. પુનર્જન્મ જેવું કંઈ અમને તો દેખાતું નથી. શબલનાં આવીં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

મો શબલ ! અનર્હં મવતી પ્રતિપાદિતમ્ કથમત્યન્તવિરુદ્ધત્વાત્,

દેહપાતાનન્તરં મોક્ષોભવતીતિ ન સમીચિનં કથં પરલોકગમનદર્શનાત્ ।
તથાહિ પુરાણે ॥

સત્યશૌચપરો યસ્તુ દેવતાઽતિથિપૂજને ।

સ યાતિ બ્રહ્મણોલોકં યાવદિન્દ્રાશ્વતુર્દશ ॥

અગ્નિષ્ઠોમં દેવપ્રીતિદં કુર્યાદસ્માદિન્દ્રલોકં હિ યાતિ સત્યાખ્યઃ સત્પૌ-
ણ્ડરીકાત્પ્રયાતિ યાતિ તત્તદેવોપાસકાતત્તદેવમિતિ ॥

યો યો યાં યાં તનું ભક્તઃ શ્રદ્ધયાર્ચિતુમિચ્છતિ ।

તસ્ય તસ્યાચલાં શ્રદ્ધાં તામેવં વિદધામ્યહમ્ ॥ ઇતિ ॥

ભગવદ્ગીતાવચનાત્ ।

ઇયં દેવતા મદીયોપાસનયા તુષ્ટા દેહાવસાનાન્મે લોકનિવાસં દાસ્ય-
તીતિ પ્રમાણશતસ્ય વિદ્યમાનત્વાત્ जीषस्य देहपातानन्तरं लोकान्तर-
गमनमस्तीति सिद्धमेव । परमात्मा सर्वदेवरूपः सर्वलोकदः इति
प्रसिद्धम् । अतो देहपातानन्तरमेव मोक्षेति सुतरामयुक्तम्, ज्ञानमृते
मुक्त्यभावदर्शनात् । ज्ञानस्य लक्षणं तु श्रुतौ ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना ॥ इति ॥

તસ્માત્ હે શબલ ! મૂઢબુદ્ધિ પરિત્યજ્ય સ્વસ્થો ભવેત્યુક્તઃ શબલ-
નામકો બૌદ્ધઃ શ્રીમચ્છંકરગુરું નત્વા તત્કીર્તિસ્તબપરો બન્દિમાગધસૂત
વેષધાર્યભવત્ ॥

હે શબલ ! તારૂં વચન વેદ વિરૂદ્ધ હોવાથી અથોગ્ય છે, દેહપાત
પછી મોક્ષ થાય છે એ મનાય એમ નથી, કારણકે પરલોકગમન શાસ્ત્રથી
સિદ્ધ છે. પુરાણમાં કહ્યું છે કે,—

જે માણસ સત્ય અને પવિત્રતા રાખે છે, જે માણસ દેવતા અને
અતિથિનું પૂજન કરે છે, તે માણસ ચૌદ ઇન્દ્ર રાખ્ય કરે ત્યાં સુધી
બ્રહ્માનું લોકમાં રહે છે, જે માણસ અગ્નિષ્ઠોમ વિગેરે દેવતાઓને પ્રીતિકર
કર્મો કરે છે તે માણસ ઇન્દ્રલોકમાં જાય છે. જે માણસ સત્ય નામવાળા
વિષ્ણુનું પૂજન કરે છે તે માણસ સત્યલોકમાં જાય છે. માટે જે જે માણસ
જે જે દેવતાનું પૂજન કરે છે તે તે માણસ તે તે દેવતાનાં સ્થાનમાં જાય
છે. “ જે જે ભક્ત જેની જેની ભૂતિને શ્રદ્ધાવડે પૂજવાની ઇચ્છા કરે છે તે

તે માણસની તે તે મૂર્તિમાં હું અચળ શ્રદ્ધા કરું છું.” આ શ્રીકૃષ્ણના વચનથી સિદ્ધ થાય છે કે જીવનું પરલોક ગમનાદિક છે, પણ દેહપતન માત્રથી મોક્ષ મળતો નથી. કારણકે પરમાત્મા સર્વ દેવરૂપ અને સર્વ લોકનં આપનાર છે. જેથી મરણ એજ મોક્ષ એ તારૂં વાક્ય અસિદ્ધ છે, જ્ઞાન વિના મોક્ષ મળતો નથી, જ્ઞાનનું લક્ષણ એવું છે કે, “ સર્વ પ્રાણીઓમાં આત્માને અને આત્મામાં સર્વ પ્રાણીઓને જે જુએ છે તેજ પરબ્રહ્મના સ્થાન (મોક્ષ) ને પામે છે. પણ ખીલ કરા ઉપાયથી મોક્ષ મળતો નથી.” માટે હે શબ્દ ! તું મૂર્ખપણું ત્યાગ કરી આત્મચિંતનમાં સ્વસ્થ થા ! ! આચાર્યના ઉપદેશથી આ ઔદ્ધ, ગુરૂને નમસ્કાર કરી તેમના ચરાનું ગાન કરવામાં તત્પર અને સૂત માગધ તથા બંદિઓને વેષધારી થયો.

ત્યાર પછી શ્રી શંકરાચાર્ય વાયવ્ય દિશામાં આવેલા અનુમલ્લ

નામના નગરમાં આવ્યા અને ત્યાં એકવીસ

૧૫. મલ્હારીના લ-
કતો સાથે થયેલો
વાદવિવાદ.

દિવસ રહ્યા. પછી ત્યાંના કેટલાક બ્રાહ્મણો

આચાર્યને મળવા આવ્યા તેમને આચાર્યે

પૂછ્યું કે હે દ્વિજે ! તમારું પ્રભાતનું

કર્મ શું છે અને તે તમે કેવી રીતે કરો છો તે મને કહો ? આ

પ્રશ્ન સાંભળી બ્રાહ્મણો બોલ્યા કે, હે સ્વામીન્ ! મલ્હારીના નાશ

કરી મલ્હારી નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા પરમેશ્વરને અમે નિરં-

તર પૂજીએ છીએ. તથા તેમના વાહનરૂપ જે શ્વાન તેની ભાષા અને

વેષ ધારણ કરી તથા કંઠમાં દોરડી નાંખી મલ્હારી પ્રભુના આગળ

વાદ અને ગાયનની સાથે નૃત્ય કરીએ છીએ. વેદમાં એ મલ્હારી

પ્રભુનું તથા તેમના વાહનનું સર્વાત્મકપણું કહ્યું છે, માટે તમે પણ

શિષ્યો સહિત અમારો આચાર ગ્રહણ કરો. વેદ પણ કહે છે કે

‘ નમઃ શ્વભ્યઃ શ્વપતિભ્યઃચ વો નમઃ ’ (શ્વાનને નમસ્કાર અને શ્વાનના

પતિને પણ નમસ્કાર.) આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અમારો ધર્મ

વૈદિક છે. આવા તે પાખંડી બૌદ્ધોનાં વચન સાંભળી આચાર્ય

બોલ્યા કે, ‘

હે મૂઢતમ ! સ્વભાવનાસ્વરૂપ મલ્હારીનામ્નો રુદ્રાંશસ્ય વેદપ્રતિપા-

દિત્વાત્ તન્મતમંગિકર્તવ્યમિતિ ભવતોક્તં નહિત્ પ્રૌઢતરમ્ । एका-
दशरूपाणां स्तत्रमारभमाणेनानेन कथं मल्लारीस्तुतिकृता, इवपतिभ्यः
इत्यत्र रुद्रबाहुल्यदर्शनात् बहुवचनं । पूजायां बहुवचनमिति ॥

કિંચ શુનાં નિકૃષ્ટજન્તુત્વાત્ પાપરુપત્વાચ્ચ તદીયસ્પર્શેન મૃત્તિકા-
સ્નાનસ્ય બ્રાહ્મણાનાનાં સિદ્ધત્વાત્ તદ્વેશભાષાચિન્હં કથં ભવતા ધૃતં,
ત્રિકાલનૃત્યાદિક્રિયાચરણેન લુપ્તસન્ધ્યાદિનિત્યકર્મણઃ પ્રાપ્તદોષસ્ય
કિં પ્રાયશ્ચિત્તં વક્તવ્યં ? બ્રાહ્મણ્યાચારમૃષ્ટસ્ય તવમુખાનિરીક્ષણેન સૂર્યા-
વલોકનસ્ય વિધિબોધિતત્વાત્ । इति श्रुत्वा ते मल्लारीणः परमगुरुचर-
णारविन्दसमीपे कृतमूलतरव इव महाराजसमीपे कृतापराधिन इव
કિલાપતન્ । શરણાગતાન્ તાન્ સમીક્ષ્ય દયાલુરાચાર્યઃ તિષ્ઠધ્વમિત્યુ-
ક્ત્વા તેષાં પાપવિશોધનં કર્તુમત્યન્તનિપુણાનખિલજ્ઞાન્ સ્વશિષ્યાન્
આજ્ઞાપયામાસ । ते किल तेषां शिरोमुंडनं महानद्यामयुतमृत्तिकास्नानं
आहारनियमनादि प्रायश्चित्तं संकल्प्य ब्रह्मदंडं यथाविधि कृत्वा ब्राह्मण्य-
मार्गगतानाचक्रुः । तत्पुरब्राह्मणाश्च परमगुरुणां मुख्यशिष्याः स्नानादि-
सत्कर्मशीलाः पंचपूजारताः शास्त्राध्ययनतत्पराः बभूवुः ॥

હે મૂઢ ! પોતાની માયાથી જગત્ને ઉત્પન્ન કરનારા અને સર્વના
સાક્ષીરૂપ પરમાત્મા એકજ છે, અને તેના ગર્ભથી રૂદ્ર અને બ્રહ્મા વિગરે
ઉત્પન્ન થાય છે. તું મલ્લારીને રૂદ્રરૂપ ગણી તેને વેદપ્રતિપાદિત માને છે
એ તદન અયોગ્ય છે. જ્યાં એકાદશ રૂદ્રની સ્તુતિ કરી છે ત્યાં શુ મલ્લા-
રીની સ્તુતિ કરી છે એમ મનાય ? જેનો સ્પર્શ કરવાથી બ્રાહ્મણોને મૃત્તિ-
કાવડે સ્નાન કરવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તો તેનો વેષ અને તેની ભાષા
ધારણ કરવી એ તો બાહ્યજ દોષીત છે. જ્ઞાનનો વેષ ધારણ કરવો, નિત્ય-
કર્મનો લોપ કરવો અને ત્રણે કાળ નૃત્યાદિ નિર્ધકર્મમાં આસક્તિ રાખવી
એ બ્રાહ્મણત્વથી ભ્રષ્ટ થવાય એવું કર્મ છે, માટે તમારું મુખ પણ જેવું
જેમએ નહિ. જે તમારું મુખ જેવામાં આવે તો સૂર્યનું દર્શન કરવું
જેમએ, આવાં શ્રી શંકરાચાર્યનાં વચન સાંભળી તે સર્વ બૌદ્ધો ગુરના ચર-
ણક્રમણમાં મૂળરહિત વૃક્ષની પેઠે તથા રાત્રની પાસે અપરાધીની પેઠે નબ્ર
થઈને પડ્યા. જેથી આચાર્યને દયા આવી અને પદ્મપાદાદિ શિષ્યાને કહ્યું
કે, એમને પ્રાયશ્ચિત્ત આપી શુદ્ધ કરો. ગુરની આજ્ઞાથી પદ્મપાદે તેમને
શિરોમુંડન કરાવી નદીમાં દશહજાર વખત સ્નાન કરાવ્યું. વારંવાર માથે

માટી ચોપડી સોવાર ફરીથી સ્નાન કરાવ્યું તથા ખીજું પણ થોડું પ્રાય-
શ્ચિત્ત કરાવ્યું. જેથી આ મહાસારી ભક્તો બ્રાહ્મણધર્મને અનુસરનારા,
સ્નાનશોભાદિમાં તત્પર, પંચદેવનું પૂજન કરવામાં પ્રીતિવાળા, અને
શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવામાં દ્રઢ આસક્તિવાળા થઈ શ્રી શંકરાચાર્યના શિષ્યપણાથી
મોક્ષની પાત્રતાને પામ્યા.

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય પશ્ચિમ દિશાના મરૂંધ નામના નગરમાં

આવ્યા. ત્યાં વિષ્વક્ષેનનો મોટો ઘરવાળો
૧૬. વિષ્વક્ષેન અને તેના પૂર્વ ભાગમાં એક મોટી પરબ હતી.
મતાનુયાયી સા- ત્યાં શ્રી શંકરાચાર્ય તૃણાદિકથી આશ્રમની
થેનો સંવાદ. રચના કરી રહ્યા. ત્યાં વિષ્વક્ષેનને સેવનારા,

શંખચક્રાદિના ચિન્હવાળા અને જેના હાથમાં સ્તોત્રો છે એવા ત્યાંના
બ્રાહ્મણોએ આચાર્યને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! વિષ્વ-
ક્ષેનરૂપ અધિદેવતવાળો અમારો મત ઘણોજ ઉત્તમ અને પુણ્ય
આપનારો છે, વળી તે વિષ્વક્ષેન વૈકુંઠના સેનાપતિ છે. અમે તેમના
ભક્ત હોવાથી અમને યમનો કે યમના દૂતોનો ભય નથી, અને
અમે વૈકુંઠલોકમાં નિરંતર વાસ કરીશું. બ્રાહ્મણોનાં આવાં વચન
સંભળી શ્રી શંકરાચાર્ય બોલ્યા કે,—

भवन्मतमयुक्तम्, वेदबाह्यत्वात्, तत्कथं नारायणकांडेषु श्रुति-
प्रकरणेषु सर्वेषु विष्वक्सेनस्यानुक्तत्वात् । भगवद्भक्ता वैकुण्ठे बहवो
वर्तन्ते, भगवद्दर्चापरैरेव तद्भक्तानां च किञ्चित् प्रसादलवो दातव्य इत्य-
नुज्ञामात्रेण कथं तेषामुपास्यत्वमासीत् तथाकर्तव्ये प्रमाणाभावात् ।
तल्लोकेप्सुभिः नारायणस्योपासनं तु कर्तव्यमेव । तस्य सगुणत्वात् परं-
परया मुक्तिर् इति प्रसिद्धेः न तु साक्षान्मुक्तिप्रदः तमेवाखंडरूपेण
सर्वजीवैक्यराशेर्बिरोधेन ध्यानतोऽस्य साक्षान्मुक्तिरिहैवेति यूयं
मुक्तिकांक्षिणश्चेत् अखंडमद्वितीयं सर्वव्यापिनमात्मानं सर्वगुणातीतं
धीगुरुपदेशाल्लक्ष्यद्वारा ध्यात्वा मुक्ता भवथेत्युपदिष्टाः त्यक्तलिङ्गाः परम-
गुरुस्वरूपारविन्दद्वन्द्वं उत्तमानैर्नत्वा शुद्धाद्वैतविद्यां तदुपदेशेन प्राप्य
पञ्चमूलावयवः स्मार्तधोतसकलकर्मशीलाः बभूवुः ।

એમ નહિં પણ તે વિષ્ણુસેન નારાયણનો ભક્ત છે, અને એવા ભક્તો વૈકુંઠમાં અનેક રહે છે. માટે નારાયણના ભક્તોનું ભજન નારાયણ શી રીતે કરે ? માટે વિષ્ણુસેનની ઉપાસના કરવી શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે. આ વિષ્ણુસેન વિગરે નારાયણના સગુણ ભક્તો છે, માટે વૈકુંઠ લોકની ઇચ્છાવાળાએ વિષ્ણુસેનની નહિ પણ નારાયણની સેવા કરવી. જો તમારે મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો અદ્વય અને અખંડ એવા નારાયણનું ગુરુશાસ્ત્રના ઉપદેશથી ધ્યાન કરો, જેથી થોડા સમયમાં મુક્તિ પામશો. આવા આચાર્યના સદુપદેશથી તે સર્વ વિષ્ણુસેનના ભક્તો પોતાના ચિન્હોને ત્યાગ કરી ગુરુને મસ્તકવડે પ્રણામ કર્યા. અને પછી શ્રુતિ સ્મૃતિના આચારો પાળી, પંચદેવપૂજન પરાયણ થઈ સાધુવૃત્તિથી અદ્વૈતવિધામાં નિમગ્ન થયા.

ત્યાર પછી કામદેવના ભક્તોએ આવી આચાર્યને કહ્યું કે, હે

સંન્યાસી ! તમે અમારા અહભૂત મન્મથ

૧૭. કામદેવના ભ-
ક્તો સાથે થયેલો
વાદવિવાદ.

મતને સાલજો. જે મન્મથ સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં રહે છે, સર્વને સ્વર્ગાદિકનું સુખ આપનાર, સર્વ પ્રાણીઓએ સ્તુતિ કરેલો અને

પરમાત્મારૂપ એ મન્મથ-કામદેવ-જ ઉપાસના કરવા લાયક છે. જે કામદેવે આ સર્વ જગતને વશ કર્યું છે, સર્વ સુખને આપનાર કાંતા અને કદંબરૂપ અલંકારોનાં દર્શન અને સ્પર્શથી કામાત્માને પૂર્ણ સુખ થાય છે અને પછી મુક્તિ પણ થાય છે. માટે તમે પણ મન્મથ ભક્ત થઈ મોક્ષ સુખ પામો. આ સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે, હે મન્મથ ભક્તો ! તમારું કહેવું તદ્દન પ્રમાણુ રહિત છે. કારણ કે કામદેવ એ પ્રદ્યુમ્નનો અવતાર છે અને પ્રદ્યુમ્ન શ્રી કૃષ્ણનો પુત્ર છે. જે શક્તિ શ્રી કૃષ્ણમાં છે તે તેના પુત્રમાં નથી. કારણ કે જગતનું પાલન શ્રીહરિ કરે છે પણ તેનો પુત્ર કરતો નથી. સ્ત્રીઓનો અને સ્ત્રીઓના સંગીઓનો હરથી ત્યાગ કરવો એમ શાસ્ત્ર કહે છે ત્યારે કામદેવથી મોક્ષ થાય છે એ વાત માની શકાતી નથી; કારણ કે શંકરે એને બાળી નાંખેલો છે જેથી એ અનંગ કહેવાય છે, અને અંગ રહિત માણસમાં કોઈ જાતની શક્તિ હોતી નથી. જેથી કામદેવમાં મોક્ષ

આપવાની શક્તિ ક્યાંથી હોય ? ન જ હોય. સંસાર કામ મૂલક છે, એમ શાસ્ત્રો કહે છે—‘કામમૂલં હિ સંસારઃ’ માટે આ સંસારથી જેને છૂટવું હોય તેણે કામને છોડવો જ જોઈએ. આ પ્રમાણે આચાર્યનાં વચન સાંભળી તે મન્મથ ભક્તો પોતાના આગ્રહને છોડી પંચદેવ પૂજા પરાયણ અને શાસ્ત્રાધ્યનમાં તત્પર થયા.

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય ઉત્તર દિશામાં મૃગધ નામના નગરમાં

૧૮. કુબેરના ભ-
ક્તો સાથે થયેલો
સંવાદ.

આવ્યા ત્યાં કુબેરની ઉપાસના કરનારા પુરૂષો રહેતા હતા. તેઓએ આવીને આચાર્યને કહ્યું કે, હે મહાત્મન ! નવનિધિના અધિપતિપણથી સર્વ દેવોમાં કુબેર અતિ શ્રેષ્ઠ છે, અને

તે કુબેરના અમે ભક્ત છીએ. અમારે ત્યાં દરિદ્રતા નથી અને અમે પ્રહારૂપ પૂર્ણ આનંદ ભોગવીએ છીએ. કર્મ પણ દ્રવ્યનું મૂળ છે જેથી મોક્ષની ઇચ્છાવાળાઓએ દ્રવ્યના પતિ કુબેરનું સેવન કરવું જોઈએ. આ કુબેરની સેવા કરનારી સુરસુંદરી નામની યક્ષિણીનું સેવન કરવાથી પણ મોટા ઐશ્વર્યને પમાય છે. માટે તમે પણ કુબેરનું સેવન કરો.

કુબેર ભક્તોનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે, ભાઈઓ ! આ તમારો પ્રત પ્રમાણ રહિત છે. કુબેર ધનનો સ્વામિ છે છતાં તેને તૃપ્તિ નથી. લોભીને સંતોષ ક્યાંથી હોય ? વળી આ કુબેરમાં અણુમાત્ર પણ ધર્મ નથી. દ્રવ્યવાળા પુરૂષોથી મોક્ષ ઘણો દૂર રહે છે, માટે અનર્થના કારણરૂપ દ્રવ્યનો ત્યાગ કરી મોક્ષ ઇચ્છનારાઓએ સત્સમાગમ કરવો, કે જેથી દુઃખની પ્રાપ્તિ ન થતાં સુખ જ થશે. તેમજ—

અર્થમનર્થ માલ્ય નિત્યં નાસ્તિ તતઃ સુખલેશઃ સત્યમ્ ।

પુત્રાદપિ ધનમૃજાં મીતિઃ સર્વતઃ પથા બિહિતા મીતિઃ ॥

દ્રવ્યને નિરંતર અનર્થરૂપ બાણ, કારણ કે જેમાં લેશ માત્ર

પણ સુખ નથી. દ્રવ્યવાન પુરૂષોને પુત્રથી પણ લય થાય છે અને બીજા સર્વથી પણ લય થાય છે, એવી નીતિ કહેલી છે. દ્રવ્યને માટે પણ કુબેરનું સેવન કરવું યોગ્ય નથી, કારણ કે કુબેર કંઈ દ્રવ્યને આપતો નથી. માણસ પોતાના પૂર્વ પુણ્યથીજ દ્રવ્યવાળા થાય છે. બુદ્ધો બ્રહ્મા હિરણ્યગર્ભ કહેવાય છે, વિષ્ણુ લક્ષ્મીના પતિ છે, શંકર હિરણ્યવીર્ય છે અને ઇન્દ્ર સુવર્ણના પર્વત ઉપર રહેલો છે, તો પછી આવા પુરૂષો કુબેરના ધનવડે જીવે છે એ કહેવું સાહસ-અયોગ્ય છે. માટે તમે તમારો આગ્રહ છોડી રનાન સંધ્યાદિ કર્મો કરવામાં પ્રીતિ રાખો. આ પ્રમાણે આચાર્યનાં વચન સાંભળી તે સર્વ કુબેરભક્તો આચાર્યના ચરણકમળમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી, પોતાના અજ્ઞાન બદલ પશ્ચાત્તાપ કરી આચાર્યના પરમશિષ્યો થયા.

ત્યાર પછી કેટલાક ઇન્દ્રના ઉપાસકો આવ્યા અને શંકરાચાર્યને કહ્યું કે હે સ્વામિન્ ! જગત્ની ઉત્પત્તિ,

૧૯. ઇન્દ્રના ઉપાસકો સાથે થયેલો સંવાદ.

સ્થિતિ અને લય કરનાર તથા સર્વ દેવોના અધિપતિ ઇન્દ્ર છે અને તેજ સર્વને સેવન કરવા યોગ્ય છે, વેદમાં ઇન્દ્રને સર્વનો અધિ-

પતિ કહેા છે. વામનજીનો નાનો ભાઈ પણ ઇન્દ્ર છે. ઇન્દ્રના ઘરમાં અમૃત વિગેરે સર્વ પ્રકારના રત્નો રહેલા છે, માટેજ સર્વ દેવો ઇન્દ્રની સેવા કરે છે. સર્વના આત્મારૂપ, નિર્વિશેષ, સર્વથી બુદ્ધો અને ચતિઓનો શિક્ષક ઇન્દ્ર અજ્ઞાની પુરૂષોને સ્વાર્થ રહિત પ્રાયશ્ચિતનું નિરૂપણ કરે છે. માટે શ્રેયની ઇચ્છાવાળાએ ઇન્દ્રનુંજ સેવન કરવું જોઈએ. આવા તેઓના વચન સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે,—

હે ઇન્દ્રના ભક્તો ! તમારું કહેવું વેદ વિરૂદ્ધ છે. કારણ કે બ્રહ્મથી જગત્ના કારણભૂત બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને રૂદ્રાદિની ઉત્પત્તિ છે અને બ્રહ્મથી ઇન્દ્ર તથા અગ્નિ વિગેરે દેવોની ઉત્પત્તિ છે. જો ઇન્દ્રને જગત્નો સજ્જનાર માનીએ તો પછી બીજા લોકપાલો જગત્ના

સ્રજનાર શા માટે ન હોય ? જો તમે એક ઇન્દ્રનેજ અનાદિ માનતા હો તો વેદનું કહેવું વ્યર્થ થાય છે; કારણ કે જ્યારે એક હજાર યુગ જાય ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ થાય છે, અને બ્રહ્માના એક દિવસમાં ચૌદ ઇન્દ્રો બદલાય છે. ત્યારે આવી રીતે જેનું પુનરાવર્તન બારંવાર થયા કરે એવા ઇન્દ્રને પરમાત્મારૂપ કેમ મનાય ? નહિજ મનાય. માટે તમે તમારો આગ્રહ છોડો અને શ્રીતત્ત્માર્ત કર્મ પરાયણ થઈ મોક્ષલાગી થાઓ. આચાર્યના આવા ઉપદેશથી આ ઇન્દ્ર ભક્તો શ્રી ગુરૂને નમસ્કાર કરી પંચદેવની પૂજા કરવામાં તત્પર થઈ આચાર્યના શિષ્ય થયા—

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય યમપ્રસ્થ નામના નગરમાં આવ્યા,
ત્યાંના બ્રાહ્મણો મહિષ-પાડાના આકારવાળા
૨૦. યમરાજના ભ- તમલોહ મુદ્રાને હાથ ઉપર ધારણ કરી નાચતા
ક્તો સાથે થયેલો નાચતા આવી આચાર્યને પ્રણામ કરી કહ્યું
વાદવિવાદ. કે, હે સંન્યાસી ! આ જગત્ના પ્રલયના
કારણરૂપ યમરાજ પોતેજ છે. તેમ જગત્ની ઉત્પત્તિ પણ યમથીજ થાય છે. અગ્નિરૂપ દ્વત યજ્ઞદ્વારાએ યમને સોમવલ્લી અને હવિ- હોમના પદાર્થો—હોમો, યમને આપે છે એમ વેદમાં યજ્ઞનું ભોક્તૃ- ત્વપાણું—ભોગવાપાણું યમનેજ કહેલું છે. શુક્લ અને કૃષ્ણ એવા ભેદવડે યમરાજની મૂર્તિ બે પ્રકારની છે. શુક્લમૂર્તિ તે સાક્ષાત્પર- બ્રહ્મ છે. અને કૃષ્ણમૂર્તિ તે રૂદ્ર કે જે યમનો અવતાર છે તે છે. એ યમરાજના નાભિકમળથી વિષ્ણુ ઉત્પન્ન થયા છે, તેનાથી રક્ત- વર્ણવાળા બ્રહ્મા અને તેનાથી અષ્ટલોકપાલો, સૂર્યોદિ ગ્રહો અને આ સચરાચર જગત્ ઉત્પન્ન થયું છે. આવી રીતે જગતને સ્વજ્ઞ તેને શિક્ષા કરવા અને દક્ષિણ દિશાનું પાલન કરવા તે યમરાજ હાથમાં દંડ ધરીને મહિષ ઉપર બેઠા છે. માટે અમે નિરંતર નીલવર્ણના યમરાજની ઉપાસના કરીએ છીએ, જેથી અમારું નીલવર્ણનું મૂળ

અજ્ઞાન નાશ પામે છે અને પછી શુકલ યમનું સ્વરૂપ જે મોક્ષ, તે અમને પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે યમભક્તોનાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

હે યમભક્તો ! તમારું બોલવું તદ્દન વેદવિરુદ્ધ છે, જેથી સામાન્ય છે. ઉપનિષદમાં એક એવી આખ્યાયિકા છે કે, ઉદાલક નામના એક મહર્ષિને ત્યાં અગણિત ગાયો હતી. આ ગાયોમાંથી જે વૃદ્ધ અને વગર દુધની હોય તે ગાયો આ મહર્ષિદાનમાં આપી દેતા. આ મહાત્મને નાચિકેતા નામનો એક સર્વજ્ઞ પુત્ર હતો, પિતાની આવી વૃત્તિ જોઈ નાચિકેતા વિચાર કરતો કે મારા પિતા ઘરડી અને દુધ વિનાની ગાયોનું દાન કરે છે જેથી પુણ્યને બદલે પાપ થાય છે. પિતાને શિષ્યામણુ આપવાનો મારો ધર્મ નથી, માટે કોઈ પણ યુક્તિથી પિતાને કહેવું જોઈએ એવો વિચાર કરી નાચિકેતા બોલ્યો કે હે પિતા ! આપ આ નિરૂપયોગી થયેલી ગાયો બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપો છો તો કદિ હું પણ નિરૂપયોગી હોવું તો મને પણ શું દાનમાં આપી દેશો ? આ ગાયો તો જાણે બ્રાહ્મણને આપો છો પણ મને કોને આપશો ? પુત્રનાં આવાં વચન સાંભળી ઉદાલક મુનિ ઘણા કોપાયમાન થયા અને પુત્રને કહેવા લાગ્યા કે, અરે દુષ્ટ ! શું તું મને શિષ્યામણુ આપે છે ? શું મારામાં તારા જેટલી અક્ષલ નથી ? જા, જેવી રીતે હું ગાયોનું દાન બ્રાહ્મણોને આપું છું તેવી રીતે તારું દાન હું યમરાજને આપું છું. પિતાના આવા ઉઘ્ર શાપથી નાચિકેતાનું સ્થૂળ શરીર તરતજ ત્યાં પડ્યું અને સૂક્ષ્મ શરીરથી તે યમલોકમાં ગયો અને યમનો અતિથિ થયો. આ નાચિકેતાએ જોઈ યમરાજ ઘણા પ્રસન્ન થયા, તેનો યથાયોગ્ય આદરસત્કાર કર્યો અને ભોજનને માટે વિનંતી કરી. નાચિકેતા પિતાના ઉઘ્ર શાપથી અહિં આવેલા હોવાથી એને ભોજન વિગેરે કોઈ પણ પદાર્થ રૂચ્યા નહિ, અને ત્રણ દિવસ યમરાજને ત્યાં અન્ન વિના

રહ્યા. ઉત્તમ કાંતિવાળા યોગ્ય અતિથિને જોઈ શાપના લયથી કંપતા અને નમ્ર થયેલા યમરાજાએ કહ્યું કે, હે પ્રહ્લન ! તમે અતિથિ-પણાએ મારે ઘેર આવ્યા છતાં ત્રણ રાત્રી અન્ન વિના કાઢી છે, માટે તમે પરમપૂજ્ય અને વંદનીય છો. હે અતિથિ ! તમને નમસ્કાર હો, તમારું આગમન અમારું કલ્યાણ કર્તા હો, તમે ત્રણ દિવસ અન્ન વિના રહ્યા માટે મારી પાસેથી ત્રણ વરદાન માગો. યમરાજાની આવી નમ્ર વાણી સાંભળી નાચિકેતા મનોહર શબ્દોથી બોલ્યો કે,—

(૧) હે યમરાજા ! મારા પિતા પ્રસન્ન મનવાળા અને રોશરહિત થઈ પિતાનો મોકલ્યો હું યમલોકમાં આવ્યો છું, અને તમારો મોકલ્યો પાછો પિતાની પાસે જઈ છું, એમ મને ઓળખે અને મારી સાથે પ્રેમથી બોલે એવું વરદાન મને પ્રથમ આપો. આ સાંભળી યમે પહેલું વરદાન આપ્યું કે,—

હે નાચિકેતા ! તારા પિતા ઉદાલતક મુનિ મારા મોકલેલા તને પૂર્વવત્ ઓળખશે અને મૃત્યુના મુખમાંથી છુટીને આવેલા તને જોઈને રોશરહિત થઈ તારી સાથે પ્રેમથી બોલશે. આ ત્રણમાંનું પહેલું વરદાન હું તને આપું છું. નાચિકેતાએ બીજું વરદાન માગ્યું કે,—

(૨) હે યમરાજા ! સ્વર્ગલોકમાં કંઈલય નથી, ત્યાં કંઈ તમારી સત્તા ચાલતી નથી. ત્યાં કોઈને વૃદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત થતી નથી, સ્વર્ગ-લોકમાં ભૂખ તરસથી કોઈ પીડાતું નથી; અને ત્યાં આનંદનો વર-સાદ વરસી રહે છે. એવા સ્વર્ગપ્રાપ્તિના સાધનો જે આપ જાણો છો તે મને શ્રદ્ધાળુને કહો. સ્વર્ગવાસીઓ જેનાથી અવિનાશિત્વપદ લોગવે છે એવા પદને હું લોગવું એ મને બીજું વરદાન આપો.

(૩) ત્રીજું વરદાન મને એવું આપો કે, મૃત મનુષ્યના સંબંધમાં શરીરાંતરધારી આત્મા છે એમ કેટલાક કહે છે અને કેટલાક નથી એમ પણ કહે છે, એવી એવી જે વિપ્રતિપત્તિ-અડચણો આવે છે

તેનો ખુલાસો તમારા મુખથી બોધ પામી હું સમજું એ મને ત્રીજું વરદાન આપો.

માગેલા વરદાનનું ગુહ્યપાત્રું જાણીને યમરાજએ નાચિકેતાને કહ્યું કે, હે ભાઈ ! તું આવું શું માગે છે ? તું કહે તો તને અગણિત દ્રવ્ય આપું, કહે તો રાજ્ય આપું, કહે તો અનેક પ્રકારના વૈભવો આપું. આમ કહી યમરાજએ નાચિકેતાને ઘણી લાલચો આપી છતાં કેવળ વિદ્યાની ઇચ્છાવાળો નાચિકેતા જરા પણ ડગ્યો નહીં, ત્યારે છેવટે યમે કહ્યું કે, હે નાચિકેતા ! તું કેવળ ઇચ્છારહિત અને મોક્ષનો અધિકારી છે માટે હું તને તત્ત્વજ્ઞાન કહું છું તે તું સાંભળ ! સર્વ વેદો જે પદને માને છે, સર્વ તપો જે પદને વખાણે છે, જે પદને મેળવવા માણસો બ્રહ્મચર્યનું સેવન કરે છે, તે પદ હું તને સંક્ષેપથી કહું છું. ધીરપુરૂષ દેહને વિષે દેહરહિતપણે રહેલા આત્માને જાણીને કોઈ પ્રકારનો શોક કરતા નથી. માટે આત્માજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ અને જ્ઞેય છે. તે અદ્વિતીય આત્માના સાક્ષાત્કારથી મોક્ષ મળે છે. તે આત્માને કોઈ બ્રહ્મ કહે છે, કોઈ સત્ કહે છે અને કોઈ આનંદ રૂપ કહે છે. તે આત્મા નિરાકાર છતાં જગત્ રૂપે આકારવાળો જણાય છે, અસંગ છતાં તે જ્યોતિરૂપે સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યો છે, માટે આત્માજ સુખસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ અને અવિનાશી છે.

યમરાજના આવા સદુપદેશથી અત્યંત પ્રસન્ન થયેલો નાચિકેતા યમને પ્રણામ કરી તેમની આજ્ઞા લઈ પોતાને ઘેર આવી પિતાને ભેટ્યો. યમલોકથી પાછા આવેલા પુત્રને જોઈ પિતા ઘણોજ આનંદ પામ્યો અને પુત્રને યમલોકનું વૃત્તાંત પૂછી યમરાજથી ત્રણ વરદાન મળેલાં જાણી ઉદ્દાલકના આનંદનો પાર રહ્યો નહીં.

શ્રીશંકરાચાર્ય યમમકતોને કહે છે કે આ આખ્યાયિકા ઉપરથી તમે સમજી ગયા હશે કે, યમરાજ પણ પોતે પોતાને શ્રેષ્ઠ માનતા

નથી પણ અદ્વિતીય આત્માનેજ શ્રેષ્ઠ માને છે, માટે અમારો અદ્વૈત સિદ્ધાંતજ મુખ્ય છે.

પુરાણોમાં વળી એક એવી આખ્યાયિકા છે કે, ભક્ત ભયભંજન મહાદેવે યમનો તિરસ્કાર કરી પોતાના ભક્તનું પાલન કર્યું છે. તે એવી રીતે કે,—

એક સુંદર નામનો મહાપાપિષ્ટ માણસ હતો, તેણે શિવરાત્રીને દિવસે ધનના લોભથી જાગરણ કર્યું હતું, તે જ્યારે મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે તેના જીવને યમરાજના હાથોએ પાશથી બાંધી લઈ જવા માંડ્યો, એટલામાં શંકરના હાથોએ આવીને યમના હાથોને માર્યા, તેથી યમના હાથો સુંદરના જીવને મૂકીને નાશી ગયા, અને શંકરના હાથો તે સુંદરના જીવને કૈલાશમાં લઈ ગયા. આ સુંદરે શિવરાત્રીએ જાગરણ કર્યું તેના પ્રતાપે શંકરના ભક્તોમાં અગ્રેસર થયો. હે યમભક્તો ! વિચાર કરો અહિં યમરાજનું શું ચાલ્યું ? યમથી પણ બીજા શ્રેષ્ઠ દેવો છે એમ આખ્યાયિકાથી સિદ્ધ થાય છે.

વળી શ્રીમદ્ભાગવતમાં એવી આખ્યાયિકા છે કે, અન્નમિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ પોતાના બ્રહ્મકર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ નીચ સ્ત્રીઓના સંગમાં અહિંનિશ મર્યો રહેતો, તેને પાંચ પુત્રો હતા તેમાં સૌથી ન્હાના પુત્રનું નામ નારાયણ હતું. ન્હાના પુત્ર ઉપર તેને વિશેષ પ્રેમ હોવાથી મરણના સમયે તેનાથી નારાયણનું નામ લેવાઈ ગયું. ઇશ્વર તરીકે નહીં પણ પુત્ર તરીકે નારાયણનું નામ લેવાયાથી પ્રાણ ત્યાગ કર્યો એટલે વિષ્ણુના હાથોએ યમના હાથોએ બંને આવ્યા. બંનેને ઘણી તકરારો થઈ. યમના હાથોએ કહ્યું કે, આ માણસના ઘણા પાપ છે માટે એને અમે યમ લોકમાં લઈ જઈશું. ત્યારે વિષ્ણુના હાથોએ કહ્યું કે, એના ગમે એટલા પાપ છે પણ મરણ સમયે એણે નારાયણનું નામ લીધું છે માટે એને અમે વિષ્ણુ લોકમાં લઈ જઈશું. છેવટે વિષ્ણુના હાથોએ યમના હાથોને મારી હટાવી અન્નમિલને વિષ્ણુલોકમાં લઈ ગયા.

શંકરાચાર્ય કહે છે કે હે યમલકતો ! આ આખ્યાયિકા પરથી પણ નિશ્ચય થાય છે કે, યમ કરતાં વિષ્ણુ આદિ દેવતાઓ શ્રેષ્ઠ છે. માટે તમે પણ આ ચિન્હોને ત્યાગ કરી અદ્વૈતવાદમાં તત્પર થઈ વૈદિક કર્મ કરો કે જેથી શુદ્ધ થશો. આચાર્યના આવા ઉપદેશથી સર્વ યમલકતો આચાર્યને શરણે આવ્યા અને વૈદિકમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થઈ આચાર્યના શિષ્ય થયા.

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીના સંગ-મવાળા અને પુણ્યને વધારનારા ત્રયાગ ક્ષેત્રમાં આવ્યા. ત્યાં પાશના ચિન્હોને ધારણ કરનારા વરૂણ લકતોને, ધ્વજના ચિન્હને ધારણ કરનારા વાયુના લકતોને અને બિંદુના ચિન્હને ધારણ કરનારા તીર્થના સેવકોને અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરી પોતાના શિષ્ય બનાવ્યા.

ત્યાર પછી કોઈ શૂન્યવાદી આચાર્ય પાસે આવ્યો અને કહેવા ૨૧. શૂન્યવાદી સા- લાગ્યો કે, સ્વામિન્ ! તમારી પાસે આવતાં થેનો વાદવિવાદ. આવતાં રસ્તામાં મેં આશ્ચર્યકારક બનાવ જોયો.

મૃગતૃષ્ણાંમસિ સ્નાતઃ સ્વપુષ્પકૃતશેષ્વરઃ ।

પથ વન્ધ્યાસુતો યાતિ શશશ્રૃંગધનુર્ધરઃ ॥

તં દૃષ્ટ્વા દેવભાવેન પ્રણમ્ય શિરસા મૃદામ્ ।

આગતોઽસ્મિ યતિશ્રેષ્ઠ ! તવાંતિકમહં દ્રુતમ્ ॥

કોઈક વાંઝણીનો પુત્ર ઝાંઝવાના જળમાં સ્નાન કરી માથાં ઉપર આકાશપુષ્પને ધારણ કરી, શશલાના શિંગડાનું ધનુષ્ય હાથમાં લઈ સુખરૂપ જતો હતો, મેં તેને જોઈને દેવભાવથી પ્રણામ કરી તરતજ હે યતિવર્ય ! હું તમારી પાસે આવ્યો છું. આ સાંલળી આચાર્યે પૂછ્યું કે, હે મહા વિદ્વાન ! તારું શું નામ છે ? શૂન્ય-વાદીએ જવાબ આપ્યો કે, મારું નામ નિરાલ્પ બન છે. મારી પિતા કુલ્લપ્ત નામના છે, તેમણે મને કહ્યું છે કે, સંસારની સર્વ વાસના-

એની નિવૃત્તિ થતાં શૂન્યરૂપ પરનિર્વાણ-મોક્ષનો આવિર્ભાવ થાય છે. વળી શ્રુતિએ ‘સં બ્રહ્માસ્તુ’ એમ કહ્યું છે. પંચમહાભૂતોમાં સર્વથી આકાશ મોટું અને મહાસ્થાનરૂપ છે, માટે આકાશનેજ બ્રહ્મપણું ઘટે છે. વળી એ આકાશ આલંબન રહિત હોવાથી શૂન્ય છે, માટે બ્રહ્મ પણ શૂન્ય છે અને અમે તે શૂન્ય બ્રહ્મનેજ માનીએ છીએ. શૂન્યવાદીનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્ય શ્રી બોલ્યા કે,— હે અજ્ઞાની ! તારો મત નિંદ્ય છે, કારણ કે બ્રહ્મને શૂન્યપણું ઘટતું નથી. બ્રહ્મ સ્વયં પ્રકાશ છે એવા શ્રુતિના અનેક પ્રમાણ છે. વળી આકાશને પણ બ્રહ્મત્વ ઘટતું નથી. તેમ પવનને પણ બ્રહ્મત્વ ઘટતું નથી. આકાશ નામ રૂપવાળું હોવાથી અનિત્ય છે, અને અનિત્ય પદાર્થ બ્રહ્મ હોઈ શકે નહિ. બ્રહ્મ તો સત્ ચિત્ અને આનંદમય છે. માટે હે શૂન્યવાદી ! મૂઢપણાનો ત્યાગ કરી અદ્વૈત વિદ્યાનો આશ્રય લઈ સુખી થા, અને હૃદયમાં રહેલા આકાશરૂપ આત્માની ઉપાસના કર કે જેથી તારો મોક્ષ થશે. આવી રીતે આચાર્યના સદુપદેશથી આ શૂન્યવાદી આચાર્યનો શિષ્ય થયો અને તેનું નામ શંકરદેશિકેન્દ્ર પાડ્યું.

ત્યાર પછી કોઈ વરાહના ભક્તે આવી શ્રી શંકરાચાર્યને ન-

મસ્કાર કરી કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! મારા
૨૨ વરાહ ભક્ત સા-
થેનો વાદવિવાદ.

સુંદર મતને સાંભળો. જે આદિવરાહે પ્રલ-
યના જળમાં ખુડી ગયેલી પૃથ્વીનો મોતાની
ઢાઢથી ઉદ્ધાર કર્યો છે, તે આદિ-વરાહની દંપ્ત્રા-ઢાઢ-નાં ચિન્હોથી
અમે અમારું શરીર ચિન્હિત કરીએ છીએ, અને અમે આદિવરા-
હનીજ ઉપાસના કરીએ છીએ. માટે તમે પણ મુક્તિને માટે તેનું
સેવન કરો. આ પ્રકારે વરાહ ભક્તનાં વચન સાંભળી આચાર્યે કહ્યું કે,—

હે વરાહસક્ત ! વિપ્રોચિતં કર્મ પરિત્યજ્યાદિવરાહોપાસનં કર્ત-
વ્યમિતિ એ વાડશનિપાતસ્તવાગતઃ । “ઉદિતે સૂર્યે પ્રાતર્જુહોતીતિ

શ્રુતિ ક ગતા ” । બ્રાહ્મણ્યાચારં પરિત્યજ્ય શુદ્ધાચારપરિગ્રહણં કથં
ભવતા કૃતમ્ । “ અહરહઃ સન્ધ્યામુપાસીત ” इत्यादि विप्रकर्तव्य-
विधिविचनानि तव शिक्षां न कुर्वन्ति किं । तस्मात् स्वयं मूढबुद्धिं
परित्यज्य विगतलिङ्गः ब्राह्मणोचितसत्कर्म कुर्वन्वर्तय । गुरुमुखात्
शुद्धाद्वैतविद्यां तदुपदेशं च प्राप्य मुक्तो भव । इति सम्यगुपदेशे
वराहभक्तः परमगुरुं नत्वा तन्मुखारविन्दात् पारमार्थिकं ज्ञानं च
लब्ध्वा लक्ष्मणाख्यः सुशिष्योऽभवत् ॥

“ હે વરાહભક્ત ! બ્રાહ્મણોને યોગ્ય કર્મ છોડી આદિ વરાહની ઉપા-
સના કરવી, એવો તે શું તારાપર વજ્રપાત થયો છે. “સૂર્યોદયે હોમ કરવો”
એવી શ્રુતિ ક્યાં ગઈ? બ્રાહ્મણના આચારને છોડી શુદ્ધના આચાર તેં કેમ
અદ્ભુ કર્યા. “હરરોજ સન્ધ્યાપાસન કરજું” ઇત્યાદિ વિપ્રકર્તવ્ય વિધિ વ-
ચનો શું તને શિક્ષિત નથી કરતા? માટે હું તારી મૂઢબુદ્ધિને છોડી, સિંઘાદિનો
ત્યાગ કરી બ્રાહ્મણોને યોગ્ય કર્મ કર, અને ગુરુમુખથી શુદ્ધાદ્વૈત વિદ્યાનો
ઉપદેશ લઈ મુક્ત થા. આ પ્રમાણેના આચાર્યના ઉપદેશથી તે વરાહભક્ત
શંકરાચાર્યને નમસ્કાર કરી તેમના મુખથી પારમાર્થિક જ્ઞાન મેળવી લક્ષ્મણ
નામનો ઉત્તમ શિષ્ય થયો.

ત્યાર પછી કામકર્મ નામના મનુલોકના સેવકોને તથા સ-
૨૩ સાંખ્ય મતવા- ત્વાદિ ગુણના લક્ષ્મણોને વશ કર્યા. પછી કોઈ
દી સાથે થયેલો પ્રધાનવાદી સાંખ્ય આચાર્યો તેણે શ્રી શંકરા-
સંવાદ. ચાર્યને નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, અમારો

સાંખ્ય મત—

એવો છે કે,—પ્રકૃતિ કે જે કોઈથી ઉત્પન્ન થઈ નથી પણ
જેમાંથી અન્ય ઉત્પન્ન થાય છે. વિકૃતિ કે જે બીજાથી ઉત્પન્ન
થાય છે. પુરુષ, પ્રકૃતિ પણ નથી તેમ વિકૃતિ પણ નથી. પ્રધાન
માત્ર પ્રકૃતિ છે. આકાશાદિ પંચમહાભૂત, પંચ કર્મેન્દ્રિય, પંચ
જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન એ સાત તત્ત્વ કેવળ વિકૃતિ છે. અહંકાર અને
પંચતન્માત્રા એ સાત પદાર્થ પ્રકૃતિ અને વિકૃતિ બન્ને છે.

મૂળ પ્રકૃતિ (પ્રધાનમાં) ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થા છે, પુરુષ
સાથે પ્રકૃતિનો યોગ થતાં પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ થઈ આ સામ્યાવસ્થા

તૂટે છે. વૈકૃત અથવા સત્વપ્રધાન અહંકારમાંથી એકાદશ ઈન્દ્રિય-ગણ પ્રવર્તે છે. તામસ અહંકારમાંથી પંચતન્માત્રા પ્રવર્તે છે. અહંકારનું સક્રિય થવું તે રજેગુણને લીધે છે.

“ન પ્રકૃતિર્ન ચિકૃતિઃ પુરુષઃ” એ કારિકાનો અર્થ એ છે કે પુરુષ કુટસ્થ (અવિકારી) નિત્ય અને અપરિણામી છે.

કાર્યના ધર્મ કારણમાં હોવા જોઈએ, માટે અસત્માંથી સત્ની ઉત્પત્તિ મનાય નહીં. વંધ્યાપુત્રની માફક અસત્ કારણ થઈ શકેજ નહીં. સત્માંથી અસત્ પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે નહીં, કારણ કે વસ્તુનો સ્વભાવ બદલાતો નથી, ગાયનો ઘોડો થઈ શકેજ નહીં, વળી અસત્ની ઉત્પત્તિ પણ મનાતી નથી. વંધ્યાપુત્રનો સંભવજ નથી તો તે ઉત્પન્ન થયો એમ કહેવાયજ નહીં. જેમ તલમાં તેલ રહ્યું છે તોજ તે ઉત્પન્ન થાય છે—બહાર આવે છે. તેજ પ્રમાણે જે વસ્તુ હોય (સત્) તેજ ઉત્પન્ન થાય—બહાર આવે, ન હોય (અસત્) તે નજ બહાર આવે.

કાર્યરૂપ જગત્ જડ, અજ્ઞાન, દુઃખી અને વિનાશી છે તે સચ્ચિદાનંદમાંથી ઉત્પન્ન થાય નહીં, તેને માટે તેના જેવુંજ કોઈ કારણ જોઈએ. અર્થાત્ તેના કારણમાં તે સત્ (રહેલું) હોવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જોતાં પ્રધાનતત્વ સ્વીકારવાની આવશ્યકતા જણાય છે.

પ્રપંચ મિથ્યા છે એમ સિદ્ધ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે વિવર્ત (મિથ્યા પ્રતીત થતો ઉદય) છે એમ કહેવાય નહીં, માટે અમારા સાંખ્યસિદ્ધાંતમાં પરિણામવાદને મુખ્ય ગણ્યો છે. સાંખ્ય વાદીઓ જગતનું કારણ સુખ દુઃખ મોહાત્મક વસ્તુને માને છે; કારણ કે જગત્માં તેનો અન્વય જોવામાં આવે છે.

જેમાં જેનો અન્વય જોવામાં આવે તે તેનું કારણ હોવું જોઈએ. જેમ અહંકારમાં સોનનું અન્વય જોવામાં આવે છે માટે સોનું અહંકારનું કારણ છે.

જગત્માં સુખ દુઃખ મોહાદિનો અન્વય જોવામાં આવે છે, માટે જગત્તું કારણ પણ સુખ દુઃખ મોહાત્મક છે.

જેને આપણે સુખ કહીએ છીએ તેમાં સત્વગુણ છે, જેમાં દુઃખ છે તેને રજોગુણ અને જેમાં મોહ છે તેને તમોગુણ કહીએ છીએ, માટે જગત્તું કારણ ત્રિગુણાત્મક (પ્રધાન) છે એમ સિદ્ધ થયું. માટે હે આચાર્ય ! ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થાવાળું જે મહત્ત્વરૂપ પ્રધાન છે તેજ સર્વોત્તમ છે અને તેની ઉપાસના કરવાથીજ મોક્ષ મળે છે. માટે તમારે પણ અમારા સાંખ્યમતનો સ્વીકાર કરવો. સાંખ્યવાદીના આવાં વચન સાંભળી આચાર્ય શ્રી બોલ્યા કે,—

મો સાંખ્યવાદીન । મવન્મતમનુચિતમ, કથં, પ્રમાણાભાવાત્, વેદગર્હિતં પ્રધાનમપ્રમાણમેવ, તસ્યાશ્વદ્ત્વાત્ ર્દક્ષિતૃત્વાભાવાન્ન । અતપ્થ બાદરાયણૈઃ “ ર્દક્ષતેર્નાશ્વદ્મ ” ઇત્યધિકરણે, અશ્વદ્ પ્રધાનં નહિ પ્રમાણમ્ ર્દક્ષતેરિતિ ભાષ્યે પ્રતિપાદિતં, અચેતનસ્ય પ્રધાનસ્ય ર્દક્ષિતૃત્વાસંભવાત્ ચૈતન્યે બ્રહ્મણ્યેવ જગદુપાદાનકર્તૃત્વસ્ । “ આત્મા ચા ર્દમમેક પવાપ્રે આસીત્ નાન્યત્ કિંચનમિષત્ ર્દક્ષત લોકાનુસૃજા ” ઇત્યાદિ તૃતીયકાંડે “ સ ર્દક્ષત બહુસ્યાં પ્રજાયેયેતિ સદેષ સૌમ્ય ર્દમમ્ આસીત્, આત્મા ચા ર્દમમ્ આસીત્, ઇકોહ વૈ નારાયણો આસીત્, ઇકો રુદ્રો ન દ્વિતીયોવતસ્યે । ઇત્યાદિ બ્રહ્મકારણબાક્યાનિ કથમચેતનં પ્રધાનં પ્રશંસન્તિ । ત્રિગુણસામ્યં પ્રધાનં જગત્કારણમિતિ ચદુચ્યતે તદયુક્તમ, ગુણત્રયસામ્યપ્રધાનોપાસનેન સત્ત્વોદ્રેકજ્ઞાનં કથં સિધ્ધયતિ । જ્ઞાનં તુ સાત્ત્વિકં પ્રોક્તમિત્યુક્તે ગુણસામ્યાવસ્થાયામેક ગુણવૃદ્ધયસંભવાત્ પ્રધાનોપાસનેન ન મોક્ષસિદ્ધિઃ । તસ્માત્ હે સાંખ્ય । મૂઢકલ્પિતપ્રધાનકારણં પરિત્યજ્ય શુદ્ધાદ્વૈતવિધ્યામાભિત્ય સુખી ભવેત્યુક્તઃ સાંખ્યઃ જગદ્ગુરં નત્વા તદુપદેશેન તચ્છિન્ન્યોઽમથત્ ॥

“ હે સાંખ્યવાદી ! તારો મત વેદ વિરુદ્ધ હોવાથી અપ્રમાણ છે. વેદગર્હિત પ્રધાન જગત્તું કારણ હોઈ શકે નહીં, કારણકે પ્રધાનમાં સ-
ખ્યપણું નથી તેમ ઈક્ષણ કરવાથી શકિત નથી. માટેજ બ્રહ્મસૂત્રકારે ‘ ર્દક્ષતે ’
સૂત્રમાં અશ્વદ્ પ્રધાનને અપ્રમાણ માનીયો છે; અને ચૈતન્ય બ્રહ્મ જગત્તું

ઉપાદાન કારણ છે એમ કહ્યું છે. “આગળ આત્મા એકજ હતો, બીજું કંઈ નહોતું, તેના ઇક્ષણથીજ જગત્ સૃજાયું છે.” “આત્માના ઇક્ષણથીજ જગત્ ઉત્પન્ન થાય છે.” “હે સૌમ્ય આગળ એક સત્જ હતું.” “આગળ આત્મા એકજ હતો.” “આગળ એક નારાયણ જ હતા.” “આગળ એક રૂદ્રજ હતા.” આ શિવાચનાં અનેક વાક્યો કે જે બ્રહ્મનેજ જગત્નું ઉપાદાન કારણ માને છે તે વાક્યો શું અચેતન પ્રધાનની પ્રસંશા કરશે? તેમજ ત્રિગુણસામ્ય પ્રધાન જગત્નું કારણ છે એમ જે વું કહે છે તે પણ અયુક્ત છે. તેમજ ત્રણગુણની સામ્યાવસ્થાવાળા પ્રધાનની ઉપાસનાથી સાત્ત્વિક જ્ઞાન શી રીતે સિદ્ધ થશે? નહીં થશે. જ્ઞાનને સાત્ત્વિક ગણ્યું છે, અને ગુણ સામ્યાવસ્થામાં સાત્ત્વિક ગુણની વૃદ્ધિનો અસંભવ છે, માટે પ્રધાનની ઉપાસનાથી મોક્ષ મળતો નથી. જેથી વું મૂઢકલ્પિત સાંખ્યમાર્ગને છોડી શુદ્ધાદ્વૈત વિધાનો આશ્રય કરી સુખી થા. એમ કહ્યાથી આ સાંખ્યવાદી આચાર્યને પ્રજ્ઞામ હરી તેમના ઉપદેશથી શ્રીશંકરાચાર્યનો શિષ્ય થયો.

ત્યાર પછી કોઈ યોગને જાણનાર કપિલમતવાદીએ આચાર્યને

૨૪ કપિલ મતવા-
ળા સાથે થયેલો
સંવાદ.

નમસ્કાર કરી કહ્યું કે, હે સંન્યાસી! યોગ-
થીજ મુક્તિ થાય છે એમ અમારો મત છે.
કેમકે, એકાંત સ્થાનમાં સુખકર આસન લ-
ગાવી, કંઠ, શિર અને શરીરને સમાન કરી,

સર્વ ઈન્દ્રિયોને રોકી, રજોગુણરહિત શુદ્ધ હૃદયરૂપકમળનું ચિંતવન કરી, તેમાં રહેલા નિર્મળ, શોક રહિત, અચિંત્ય, અબ્યક્ત, અનંતરૂપ, શિવ, શાંત, અમૃત, પરમેશ્વર, પ્રભુ, ત્રિલોચન, નીલ-કંઠ, પ્રશાંત, તથા આદિ, મધ્ય અને અંત રહિત એવા સાક્ષીરૂપ પ્રભુનું મુનિઓ ધ્યાન ધરે છે કે જેથી તેઓ મુક્તિને પામે છે. વળી વેદમાં પણ જપવિધાનું વિધાન છે. તેમજ ૫૬ ચક્રનું ભેદન પણ કહેલું છે. માટે અમારો યોગમતજ સેવન કરવા જેવો છે. યોગવાદીનાં આવાં વચન સાંભળી શ્રી શંકરાચાર્ય બોલ્યા કે, હે યોગવાદી! તારૂં કહેવું અસત્ય છે. વેદોએ યોગને મોક્ષના કારણ રૂપ કહ્યો નથી. વળી અજપા મંત્રનો અર્થ ‘સોહ’ એવો થાય છે. તો એવ ઇશ્વરનાં ભેદરૂપ ગંધના અભાવથી યોગ કેમ થાય?

અર્થાત્ ન થાય. “ સર્વ ભૂતોમાં રહેલા આત્માને આત્મામાં અને આત્માને સર્વ ભૂતોમાં જે ભુએ છે તેજ પરમબ્રહ્મને પામે છે. ” વેદવાક્યો જ્ઞાનથીજ મુક્તિ કહે છે. માટે જેમાં ષટ્ ચક્રનું ભેદન કહ્યું છે એવો તે કહેલો માર્ગ મુક્તિના કારણરૂપ ક્યાંથી હોઈ શકે? “ જે પુરૂષ શાંત્યાદિ યુક્ત આત્માને, આત્મામાં ભુએ છે અને વેદાંત શ્રવણથી જેમનું ચિત્ત શુદ્ધ થયું છે એવો પુરૂષજ મોક્ષનો અધિકારી થાય છે. ” તેમજ “ વેદાંત જ્ઞાનથી જેમણે સારી પેઠે અર્થનો નિશ્ચય કર્યો છે અને સંન્યાસયોગથી જેઓ સત્વશુદ્ધ છે એવા યતિઓજ દેહાવસાને બ્રહ્મલોકને પામે છે. ” ઈત્યાદિ વચનોથી તે કહેલો યોગમાર્ગ ઉપેક્ષા કરવા યોગ્ય છે. શ્રી શંકરાચાર્યનાં આવાં વચન સાંભળી યોગમતવાળાએ ફરીથી કહ્યું કે, હે યતો! તમે અપૂર્ણ જ્ઞાનથી બોલો છો. જે માણસ ખેચરી મુદ્રા ન બાણતાં ‘ હું બ્રહ્મ છું ’ એમ કહે તો તેવા માણસની જીભ કાપી નાંખવી એમ શાસ્ત્ર આજ્ઞા કરે છે. ત્રણ નદીનો સંગ કે જેનું નામ ત્રિકૂટ છે તેને બણ્યા વિના જે માણસ ‘ હું બ્રહ્મ છું ’ એમ કહે તો તેની જીભ કાપી નાંખવી. જે માણસ શૃંગાટક મતને બણ્યા વિના, તથા પૂર્ણ મંડળના માર્ગથી આત્મસ્વરૂપને બણ્યા વિના, તથા અંગુષ્ઠ માત્ર આત્માના સ્થાનને બણ્યા વિના, તથા નીચ, ઉન્નમ્ન અને નિહિત એવી અવસ્થાના ત્રણ સ્થાનને બણ્યા વિના ‘ હું બ્રહ્મ છું ’ એમ કહે તો તેની જીભ અને મસ્તક કાપી નાંખવા. માટે હઠયોગને બણનારો સનાતન બ્રહ્મને પામે છે એ વાતજ સિદ્ધ છે. યોગવાદીનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્યશ્રી ફરીથી બોલ્યા કે,—

કિં.કાપિલ! ત્વં વૃથા જલપસિ, પાણાયામપ્રત્યાહારાદ્યષ્ટાંગયોગે ન મુક્તિમાર્ગમ્ભઃ સંભવાતિ । કિન્તુ વેદશુદ્ધિમાત્રમેવ ફલમ્, સેચ-રીમુદ્રાવિજ્ઞાનેન મોક્ષો ભવતીતિ ભવદુક્તમસમંજસસ, પરિપૂર્ણસ્ય બ્રહ્મણઃ સમ્યક્જ્ઞાનં કિલાભ્યસનીયમ્ । તાદશ્યિષ્ણજ્ઞાનસ્ય ચિસશુદ્ધિમૂલકત્વાત્

તસ્ય સત્કર્માધ્યત્વાદતો વેદોક્તસત્કર્મૈવ સવનુષ્ટિતં તદ્વિતશુદ્ધયા-
વિફલં જનયતિ । તેન નિત્યાનિત્યવસ્તુવિવેકે હ્રામુત્રફલભોગવિરાગે
શમદમાદિષડ્સંપત્તૌ શીતોષ્ણાદિદ્વન્દ્વસહને મુમુક્ષુત્વે જાતે સતિ
મુક્તિઃ સિદ્ધૈર્વ સાધનસંપન્નસ્ય શ્રવણાદિના, શ્રવણં નામ શ્રીમત્પરમ-
ગુરુમુખાત્ મહાવાક્યોપદેશઃ ‘તત્ત્વમાસિ’ ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ ‘અય-
માત્મા બ્રહ્મ’ ‘નેહ નાનાસ્તિ કિંચન” એવં વાક્ય ચતુષ્ઠસ્યોપદે-
શાદૈવ શિષ્યસ્ય શ્રવણસિદ્ધૌ જાતાયાં તદ્વાક્યવિચારણરૂપં મનનમિતિ,
વાક્યાર્થનિષ્પન્નસ્વરૂપધ્યાનમેવ નિદિધ્યાસનામિત્યુચ્યતે, તદા સર્વા
ત્મકબ્રહ્મસાક્ષાત્કાર એવ મોક્ષ ઇતિ નિરવગમ્ ॥

બ્રહ્મસ્વરૂપાનભિજ્ઞસ્ય સદ્ગુરુપદેશાદપિ દૂરગતસ્ય મર્ત્યસ્ય માંસ-
મયૈઃ મૂળાધારાદિચક્રૈઃ કિં મુક્તિર્ભવિષ્યતિ? તસ્માત્ મૂઢબુદ્ધિ પરિ-
ત્યજ્ય શુદ્ધાદ્વૈતવિદ્યામાશ્રિત્ય સર્વપરિપૂર્ણં બ્રહ્મ સાશ્વિદાનંદલક્ષણં જ્ઞાત્વા
મુક્તો ભવેત્યુક્તઃ કાપિલઃ પરમગુરુચરણારવિન્દદ્વંદ્વાનન્નશીરાસ્તદુપ
દેશેન શુદ્ધાદ્વૈતવિદ્યામાશ્રિતઃ શિષ્ય શ્રેષ્ઠોઽભવત્ ॥

હે યોગવાદી ! તું શું વૃથા બરબડ કરે છે. પ્રાણાયામ પ્રત્યાહારાદિ
આદ્યાંજ યોગથી મોક્ષમાર્ગનો અંધ પણ સંભવતો નથી. તેનાથી માત્ર ચિત્ત
શુદ્ધિ થાય છે. ખેયરીમુદ્રાના જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે એમ જે તું કહે છે
તે અસત્ય છે. પરિપૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાનનો જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. એ બ્રહ્મજ્ઞાન
ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા થાય છે. ચિત્તશુદ્ધિ નિષ્કામ સત્કર્મથી થાય છે. માટે વેદોક્ત
સત્કર્મ જે સારી રીતે કર્યા હોય તો તે ચિત્તશુદ્ધિ ફળને ઉત્પન્ન કરે છે.
ચિત્તશુદ્ધિ થયે નિત્ય અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક થતાં આ લોક અને પરલોકના
બૈભવમાં વૈરાગ્ય થાય છે, વૈરાગ્ય થતાં શમદમાદિ ષડ્સંપત્તિ પ્રાપ્ત થતાં
શીતોષ્ણાદિ મુખદુઃખની સહનશક્તિતા આવે છે. તેથી તે સાધનસંપન્ન
થયેલા મુમુક્ષુએ શુરુમુખથી ‘તત્ત્વમસ્યાદિ’ મહાવાક્યનો ઉપદેશ લેવો
એનું નામ શ્રવણ, શ્રવણ કરેલા વાક્યાર્થને એકાંતમાં વિચારવો તેનું નામ
મનન, અને મનનથી સિદ્ધ થયેલા સ્વરૂપનું જે ધ્યાન તે નિદિધ્યાસન.
આ પ્રમાણે થવાથી સર્વાત્મક બ્રહ્મસાક્ષાત્કારરૂપ મોક્ષ સિદ્ધજ છે.

બ્રહ્મસ્વરૂપનું જેને જ્ઞાન નથી અને સદ્ગુરુનો જેને ઉપદેશ નથી એવાં
માણસને માંસથી ભરેલા મૂળાધારાદિ ચક્રોવડે શું મુક્તિ થશે ? નહીંજ.

માટે હે યોગાભિમાની ! મૂઠ ખુદ્ધિને છોડી શુદ્ધાદૈત વિદ્યાનો આશ્રય લઇ, સન્નિધાનંદ સ્વરૂપ પરિપૂર્ણ બ્રહ્મને જાણી મુક્ત થા.

આચાર્યશ્રીના આવા ઉપદેશથી તે યોગવાદી આચાર્યને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી શુદ્ધાદૈતવિદ્યાનો આશ્રય કરી આચાર્યનો પરચ શિષ્ય થયો.

ત્યાર પછી કેટલાક પરમાણુ વાદીઓએ આવી આચાર્યને કહ્યું

રૂપ પરમાણુવાદી સાથે થયેલો વાદ-
વિવાદ.

કે હે સંન્યાસી ! અમે ન્યાયશાસ્ત્રને માન-
નારા છીએ, અમે ઇશ્વરને કર્તા માનીએ
છીએ, પણ તે ઇશ્વર પૃથ્વી, પાણી, વિગે-
રેના આણુઓથી વિંટાયેલો છે. એટલે ઇશ્વરને

ન્યારે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવી હોય ત્યારે પૃથ્વી વિગેરેના આણુઓને
જોડી દે છે અને સૃષ્ટિનો વિયોગ કરવો હોય ત્યારે તે આણુઓને
જુદા પાડે છે. માટે પૃથ્વી વિગેરેના આણુઓજ નિત્ય છે. આવી
રીતે પંચમહાભૂતના પરમાણુવડે અતલ વિતલ સુતલાદિ લોકસૃષ્ટિ
રચી તે તે લોકોમાં રહેવા લાયક પ્રાણીઓને ઉત્પન્ન કરી ઇશ્વર
પોતે આકાશની માફક સર્વ સાક્ષીપણાથી રહે છે. આવી રીતે પર-
માણુવાદીનાં વચન સાંભળી આચાર્ય શ્રી બોલ્યા કે,—

हे परमाणु वादिन् ! भवन्मतमसमंजसम्, कुतः श्रुतिविशेषात् ।
आत्मनः आकाशः सम्भूतः इत्यादिना भूतानां जन्यत्वात् नित्यत्ववि-
रोधापत्तेः कथं नित्यता भूतानाम् । यज्जन्यं तदनित्यम्, इति न्यायात् ।
“अत्ताच्चराच्चर ग्रहणात्” इति सूत्राच्च जगदीश्वरस्य सर्वात्तृत्वसिद्धे
केऽवशिष्टाः परमाणवः विद्यन्ते । परमात्मा तु यावद्विकारजातमुपसं-
हरन् सर्वमत्तीत्युपपद्यते । अतः पृथिव्यादिषु नहि नित्यत्वकल्पना
युक्ता । परमेश्वर एक एव नित्यस्तद्व्यातिरिक्तं जगदनित्यमिति
सिद्धान्तः ॥

હે પરમાણુવાદી ! વેદ વિશ્દ્ધ હોવાથી તારો મત અસત્ય છે. ‘આ-
ત્માથી આકાશ ઉત્પન્ન થયું, ઇત્યાદિ વાક્યોથી પંચમહાભૂતોને જન્યત્વ
(ઉત્પન્ન થવાપણું) પ્રાપ્ત થયું. માટે નિત્યત્વમાં દ્વિરોધ આવવાથી ભૂતોને
નિત્ય કેમ મનાય ? કારણકે જે જન્ય તે અનિત્ય, એવો ન્યાય છે, અને

‘અસાચરાચર ગ્રહણાત્’ એ સૂત્રથી પણ જગદીશ્વરને સર્વભક્ષકત્વ સિદ્ધ હોવાથી તારા પરમાણુઓ કયાં અવરોધ રહ્યાં ? પરમાત્મા તો ચાવડૂ વિકારી વસ્તુને (જગત્ને) ઉપસાંહારી સર્વ ભક્ષણ કરે છે એ વાત તો સિદ્ધ જ છે. માટે પૃથિવ્યાદિ ભૂતોમાં નિત્યપણાની કલ્પના અયુક્ત છે. એક પર-મેશ્વરજ નિત્ય છે, તેના શિવાય સર્વ જગત્ અનિત્ય છે એવો સિદ્ધાંત છે.

શ્રી શંકરાચાર્યના આવા ઉપદેશથી પરમાણુવાદીઓ આ-ચાર્યને નમસ્કાર કરી અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો આશ્રય કરી આચાર્યના મુખ્ય શિષ્ય થયા.

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય કાશીપતિ-વિશ્વનાથ જ્યાં વિરાજમાન છે એવી કાશી નગરીમાં આવી ત્રણ માસ રહ્યા. ત્યાં કેટલાક કર્મ-વાદીઓ કે જેઓ કર્મથી જ મુક્તિ અને કર્મથીજ જગત્ની ઉત્પત્તિ માનનારા હતા તેમને ‘ન કર્મણા ન પ્રજયા’ ઇત્યાદિ પ્રમાણોથી સમજાવ્યું કે, કર્મથી મુક્તિ થતી નથી, પણ જ્ઞાનથી મુક્તિ થાય છે. તેમજ જગત્નું કારણ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર છે પણ કર્મ નથી, કારણ કે કર્મ જડ છે, અને જડ વસ્તુમાં ઉત્પાદક શક્તિ હોતી નથી. આવી રીતે કર્મ વાદીઓને હરાવી તેમને જ્ઞાનનિષ્ઠ કર્યા.

ત્યાર પછી ચંદ્ર, મંગળ વિગેરે ગ્રહોના ઉપાસકોને, કાળના ભક્ત ક્ષપણકને, અને કેટલાક પિતૃભક્તોને તેમના મતનું ખંડન કરી અદ્વૈત-જ્ઞાનનિષ્ઠ કર્યા.

ત્યાર પછી કેટલાક સિદ્ધની ઉપાસના કરનારાઓએ આચાર્યને

૨૬ સિદ્ધની ઉપા-
સના કરનારાઓ
સાથે થયેલો
સંવાદ.

કહ્યું કે, હે સંન્યાસી ! શૈલાદિ પર્વતો ઉપર રહેનારા શ્રી સત્યનાથ, ગોરખનાથ, મત્સ્યેન્દ્રનાથ વિગેરે સિદ્ધો કે જેઓ મંત્ર વિદ્યાથી ચિરંજીવી થયા છે તેમની ઉપાસના અમે કરીએ છીએ. અને અમે પણ તેઓથી મંત્ર

વિદ્યા મેળવીને ચિરંજીવી થઈશું, તમારે પણ ચિરંજીવી થવું હોય તો તે સિદ્ધોની ઉપાસના કરો ! આવી રીતના સિદ્ધોનાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

મો સિદ્ધોપાસકાઃ ! અનિત્યફલેન્સુમિર્મથગ્નિઃ સંભાષણમપિ નાહં કુર્વે । વિચિત્રવૈષયૈઃ કિં પ્રયોજનં વિદ્યતે, પરદ્રવ્યાપહારદોષપ્રાપ્તિમાત્રમેવફલમ્ । ચિરજીવિત્વાદિર્મિર્ન મુક્ત્યુપાયઃ સંભવતિ । દેહસ્ય દુઃસ્થાલયત્વાત્, તત્પરિત્યાગેન બ્રહ્મપ્રાપ્ત્યુપાયો બુદ્ધિમદ્ગ્નિઃ સમ્પાદનીયઃ । જ્ઞાનામૃતપાનપરાયણાઃ નિત્યમુક્તાઃ સુસ્ત્રીનશ્ચ ભવન્તિ, અન્યે તુ પુનર્દુઃસ્થાલયમેવાશાશ્વતં સંસારં નિત્યં યાન્તિ । ચિરજીવિનામેત્ર સુખમસ્તીતિ ચેત્ યુગાન્તરે મન્થંતરે વા સર્વલોકજરામૃત્યુકાલવિલયોઽસ્ત્યેવ, તત્રાપિ પુનર્દુઃસ્થપ્રાપ્તિરેવ સ્યાત્ । તસ્માન્મુક્તાનાં યત્ નિત્યાનંદરૂપં સુખં વર્તતે, ન તદન્યેષામ્ ॥

હે સિદ્ધોપાસકો ! અનિત્ય ફળની ઈચ્છા રાખનારા તમારી સાથે બોલવું પણ નહિ જોઈએ. વિચિત્રવેષ ધારણ કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે ? અર્થાત્ કંઈજ નહિ. ઉલટું પરદ્રવ્યને લેવાથી પાપ થાય છે, તેમજ ચિરંજીવી થવાથી કંઈ મુક્તિ મળતી નથી. કારણકે શરીર દુઃખનું ઘર છે, માટે તેના ત્યાગ પૂર્વક મુક્તિનો ઉપાય બુદ્ધિવાનોએ મેળવવો. જ્ઞાનામૃતનું પાન કરનારાઓ નિત્યમુક્ત થઈ સુખી થાય છે. અને બીજાઓ આ દુઃખરૂપ સંસારમાં દુઃખેશાં ભગ્યા કરે છે. જે ચિરંજીવિઓનેજ સુખ હોય તો યુગના અંતમાં અથવા મન્વંતર બદલાય ત્યારે સર્વ મનુષ્યોને જરા, મૃત્યુ, કાળ અને નાશ વિગેરે થાય છેજ. તો ત્યાં દુઃખ પ્રાપ્તિ તો છેજ. માટે મુક્તપુરુષોને નિત્યાનંદરૂપ જે સુખ છે તે બીજાઓને નથી.

આચાર્યના આવા વચન સાંભળી આ સિદ્ધ લોકો આચાર્યને શરણે આવ્યા અને આજ્ઞાંકિત શિષ્યો થયા.

ત્યાર પછી ચિતાભસ્મથી જેમનાં અંગ લિપ્ત થયેલાં છે એવા

૨૭ ભૂત પ્રેત વેતા-
લાદિના સેવકો
સાથે થયેલો
સંવાદ.

તથા ભૂત પ્રેતાદિની સેવા કરવામાં પ્રીતિવાળા
ભૂતપ્રેતાદિના સેવકોએ આવી આચાર્યને કહ્યું
કે, સ્વામીન્ ! અમે લોકો ભૂત, પ્રેત, વેતાળ,
હાકિની, શાકિની, વિગેરેની ઉપાસના કરીએ
છીએ, કારણ કે ભૂતાદિકની ઉપાસના કરના-

રાઓ સર્વ લોકોને વશ કરી શકે છે, શત્રુને મારી શકે છે અને ધારેલા સર્વ કામો કરી શકે છે. માટે તમે પણ ભૂતાદિનું સેવન કરો. આ સાંભળી આચાર્ય શ્રી બોલ્યા કે,—

મો ભૂતવેતાલોપાસકા! ભવન્મતમનર્હમેવ ભવતિ, બ્રાહ્મણાનાં નિત્ય-
કર્માદિ પરિત્યજ્ય ભૂતાદેરુપાસનાનર્હત્વાદવેદમૂલકત્વાચ્ચ, તદુપાસન
મનર્હમેવ ॥

“અપસર્પન્તુ તે ભૂતા યે ભૂતા ભુવિ સંસ્થિતાઃ ।

યે ભૂતા વિગ્નકર્તારસ્તે નશ્યન્તુ શિવાક્ષયા ॥

શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાયામપિ—

યાન્તિ દેવવ્રતા દેવાન્ પિતૃન્ યાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ ।

ભૂતાનિ યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મદ્યાજિનોઽપિ મામ્ ॥

પુનઃ પદ્મપુરાણે ઉત્તરસ્કંડે ષષ્ઠાધ્યાયેઽપિ—

યક્ષરાક્ષસભૂતાનામર્ચનં વર્જયેત્ સદા ।

યો મોહાત્ ક્રિયતે વિપ્રઃ સ ચાણ્ડાલો ભવેત્ ધુવમ્ ॥

બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલયક્ષભૂતાર્ચનં નૃણામ્ ।

કુંભીપાકમહાઘોરનરકપ્રાપ્તિસાધનમ્ ॥

કોટિજન્મકૃતં પુણ્યં જપદાનક્રિયાદિકમ્ ।

સદ્યઃ સર્વં લયં યાતિ યક્ષભૂતાદિ પૂજનાત્ ॥

इति वचनाच्च ब्रह्मकर्मप्रतिबंधकरूपभूतार्चनं ब्राह्मणानामयुक्तम्,
यूयं ब्रह्मकुलजा एवमुक्ताचारं परित्यज्य शुद्धाद्वैतविद्याभिता वर्णा
श्रमोचितकर्मशीला भवथ । स्वकर्मभ्रष्टानां नहि गतिरस्तीति सिद्धान्तः॥

હે ભૂતાદિના ઉપાસકો ! તમારો મત અથોગ્યજ છે. બ્રાહ્મણોએ નિત્ય-
કર્મ છેકી ભૂતાદિની ઉપાસના કરવી એ વેદ વિરુદ્ધ હોવાથી અથોગ્ય છે.
નિત્યકર્મના આરંભમાંજ કહેવું પડે છે કે, “ જે ભૂતો પૃથ્વીમાં રહ્યા હોય
તે ભાગી નાઓ. જે ભૂતો વિદ્યત કરનારા હોય તેો તે પણ શંકરની આજ્ઞાથી
નાશ પામે. ” વળી ગીતાશ્રમાં શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે,—

“જેઓ ભક્તિપૂર્વક દેવતાઓનું આરાધન કરે છે તેઓ દેવભાવને
પામે છે, પિતૃના ભક્તો પિતૃ લોકોને પામે છે, ભૂત, પ્રેતાદિના ભક્તો
ભૂતાદિ યોનીને પામે છે અને મારા ભક્તલોકો મને પામે છે.”

વળી પદ્મપુરાણમાં કહ્યું છે કે:—

યક્ષ, રાક્ષસ અને ભૂતાદિનું અર્ચન કરી પણ નહિ કરવું જોઈએ. જે
બ્રાહ્મણ મોહથી કરે છે તે નિઃશયથી આંડાળ થાય છે.”

“બ્રહ્મરાક્ષસ, વેતાલ, યક્ષ, રાક્ષસ અને ભૂતાદિનું પૂજન કરવાથી મહાધાર કુંભીપાક નામક નર્કની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

“કરોડો જન્મમાં કરેલું જપદાનાદિનું પુણ્ય, યક્ષરાક્ષસોના પૂજનથી તરતજ નાશ પામે છે.”

ઈત્યાદિ વચનોથી બ્રહ્મકર્મ પ્રતિબંધકરૂપ ભૂતાદિઓનું અર્ચન બ્રાહ્મણોએ કરવું યોગ્ય નથી. તમે બ્રાહ્મણ છો તો આવા બ્રહ્મચારને ત્યાગ કરી, શુદ્ધાદૈત વિધાનો આશ્રય લઈ, સ્વવર્ણાશ્રમ યોગ્ય કર્મ કરનારા થાઓ. કારણ કે સ્વકર્મથી બ્રહ્મ થયેલા પુરૂષો સદ્ગતિ પામતા નથી એ સિદ્ધાંત છે.

આચાર્યશ્રીના આવા સદુપદેશથી આ ભૂતાદિના ભક્તો સ્વ-કર્મનિષ્ઠ અને પંચદેવ પૂજા પરાયણ થઈ શ્રી શંકરાચાર્યના પરમ શિષ્ય થયા.

આવી રીતે અનેક વાદીઓને પરાસ્ત કરી શ્રી શંકરાચાર્ય કાંચી નગરમાં આવ્યા. ત્યાં પરવિધાના પુરસ્કારણને અનુસરતું એક વિચિત્ર દેવાલય કરાવી જગદંબાની વેદોક્ત પૂજા કરવાનો સંપ્રદાય ચલાવ્યો. એ વખતે શંકરાચાર્યના ચરણારવિન્દનું સેવન કરવાને પોતાની મેળે આવેલા આંધ્ર લોકોપર અનુગ્રહ કરી વેંકટેશ્વરને પ્રણામ કરી શ્રી શંકરાચાર્ય વિદર્ભદેશની રાજધાનીમાં પધાર્યા. વિદર્ભદેશના રાજાએ ભક્તિપૂર્વક આતિથ્ય કરી પોતાની રાજધાનીમાં તેડી ગયા. ત્યાં ભૈરવતંત્રને માનનારા કાપાલિકોનો પોતાના શિષ્યોદ્ધારા પરાજય કરાવી તેઓની દુષ્ટ બુદ્ધિ મટાડી. પછી આચાર્યશ્રીએ કર્ણાટક દેશમાં જવાની ઇચ્છા કરી ત્યારે વિદર્ભદેશના રાજાએ પ્રણામ કરીને આચાર્યને કહ્યું કે,—

મહારાજ ! કર્ણાટક દેશ કાપાલિકોથી બ્યાસ થઈ રહ્યો છે માટે આપે ત્યાં પધારવું યોગ્ય નથી. વેદમાર્ગ ઉપર ઈર્ષ્યા ધરાવનારા એ લોકો જગત્તનું ભુંડું કરાવાની શક્તિ ધરાવે છે. મોટાઓની સાથે શત્રુતા કરે છે અને આપનો યશ તેઓ સહન કરી શકશે નહિ, માટે આપને ત્યાં નહિ જવાની હું વિનંતિ કરું છું.

વિદલે રાજનાં આવાં વચન સાંભળી મુઘન્વા રાજાએ આચાર્યને કહ્યું કે, હે સંન્યાસીઓના અધિપતિ ! હું કે જે આપનો પરમ ભક્ત છું તે આપની સાથે હોવા છતાં એ પામર કાપાલિકોથી આપને શું ભય છે ? અર્થાત્ કરો ભય નથી.

મુઘન્વાના આવા ઉત્સાહ ભરેલા વચનથી પ્રસન્ન થયેલા આચાર્ય ત્યાંથી ઉત્તરગિરિનીમાં આવ્યા. એમને આવેલા સાંભળી કાપાલિકોનો અગ્રણી કુકચ નામનો કાપાલિક તેમની પાસે આવ્યો. સ્મશાનની ભસ્મવડે લેપાયેલા, હાથમાં માણસના માથાની જોપરી ધરનારા અને બીજા હાથમાં ત્રિશૂળને રાખનારા મહાઅભિમાની કુકચે પોતાના જેવાજ વેષવાળા ઘણા લોકોની સાથે આવી શંકરાચાર્યને કહ્યું કે,—

હે સંન્યાસી ! તમે ભસ્મ ધારણ કરો છો એ તો જાણે ઠીક છે પણ માણસના માથાની પવિત્ર જોપરી કેમ ધારણ નથી કરતા ? અને આ અપવિત્ર માટીના ખર્પરને શા માટે ધરો છો ? અને ભૈરવનું ઉપાસન કેમ નથી કરતા ? લોહીથી ખરડાયેલાં માણસોના મસ્તકરૂપ કમળોથી તથા મઘથી ભૈરવનું પૂજન કર્યા વિના અને કમળનેત્રવાળી પાર્વતીના જેવી સુંદરીઓનું આલિંગન કર્યા વિના ભક્તજનોને સુખ ક્યાંથી મળે ? આ પ્રમાણે ભૈરવતંત્રના રહસ્યની વાત કુકચના મુખથી સાંભળતાં મુઘન્વા રાજાને ઘણો ક્રોધ ચડ્યો અને કહ્યું કે, હે દુષ્ટ ! આ તું શું બકે છે ? એમ કહી પોતાના સિપાઇઓ પાસે તેને સભામાંથી બહાર કઢાવી મુક્યો.

તિરસ્કાર પામેલો કુકચ વક્ર બ્રહ્મટી કરી ફરસી ઉગામી ક્રોધથી કહેવા લાગ્યો કે “ જો તમારા લોકોનાં માથાં ફાડી નહિ નાંખુ તો મારું નામ કુકચ નહિ. ” એમ બડબડ કરતો ચાલ્યો ગયો. પછી કુકચે કેટલાક કાપાલિકોને ઉશ્કેરી લડવા મોકલ્યા. તેમની સાથે મુઘન્વા રાજા લડ્યો. એટલે વળી બીજા એક હજાર કાપાલિકો

આચાર્યને તથા તેમના શિષ્યોને મારી નાંખવાને આવ્યા. શિષ્યો ગભરાયા અને આચાર્યને શરણે ગયા. આચાર્યને પણ ઘણો ક્રોધ થઈયો અને તે હજાર કાપાલિકોને પોતાના ભયંકર હુકારથી અગ્નિ પ્રકટ કરી ભસ્મ કરી નાંખ્યા. આણી તરફ સુધન્વા રાજા પણ સામે આવેલા કાપાલિકોને યુદ્ધમાં મારી નાંખી વિજય મેળવી આચાર્ય પાસે આવ્યા.

પરાજય પામેલા કુકચે પોતાનો પ્રભાવ બતાવવાને ભૈરવનું ધ્યાન ધર્યું, જેથી ભૈરવનાથ પ્રસન્ન થઈ પ્રકટ થયા. કુકચે ભૈરવનાથને કહ્યું કે, હે દેવ ! આપના ભક્તનો અપરાધ કરનાર આ શંકરાચાર્યને આપ મારી નાંખો. કુકચનાં આવાં વચનથી ક્રોધાયમાન થયેલા ભૈરવનાથે તરતજ “ મારા સ્વરૂપભૂત શ્રી શંકરાચાર્યનો તું કેમ અપરાધ કરે છે ? ” એમ કહી કુકચનું મસ્તક કાપી નાખ્યું. ત્યાર પછી શંકરાચાર્યે ભૈરવનાથની સ્તુતિ કરી એટલે તે અત્યંત થઈ ગયા. કાપાલિકનો નાશ થવાથી બ્રાહ્મણો ઘણા પ્રસન્ન થયા અને આચાર્યના વખાણ કરવા લાગ્યા.

ત્યાંથી શ્રી શંકરાચાર્ય પશ્ચિમ સમુદ્રની પાસે આવેલા ગોકર્ણ-ક્ષેત્રમાં આવ્યા, ત્યાં સમુદ્રમાં સ્નાન કરી પાર્વતીના પતિ ગોકર્ણેશ્વરની વૈદિકવિધિથી પૂજા કરી, અને અદ્ભૂત અર્થવાળા ભુજંગ-પ્રયાત વૃત્તના સ્તોત્રથી સ્તુતિ કરી.

ત્યાં એક નીલકંઠ નામનો મહાસમર્થ પંડિત રહેતો હતો. હરહત્ત નામના તેના શિષ્યે આચાર્ય આવ્યાની વાત સાંભળી પોતાના ગુરૂ નીલકંઠ પાસે જઈ કહ્યું કે,—

મહારાજ ! જેણે ભટ્ટપાદ અને મંડનમિશ્ર જેવાં વિશ્વવિખ્યાત પંડિતને વશ કરેલા છે, એવો શંકરાચાર્ય નામનો સંન્યાસી પોતાના અસંખ્ય શિષ્યો સાથે આપને જીતી લેવાની ઇચ્છાથી અહિં આવી શિવાલયમાં ઉતર્યો છે.

અનેક ગ્રંથોની રચના કરનાર અને વ્યાસસૂત્રનું શિવપર ભાષ્ય બનાવનાર, શિવભક્તોમાં શ્રેષ્ઠ એવા નીલકંઠ પંડિતે પોતાના શિષ્યનું કહેવું સાંભળી આ પ્રમાણે કહ્યું.

હે શિષ્ય ! એ સંન્યાસી ભલે સમુદ્રને સુકાવી નાંખે, સૂર્યને આકાશમાંથી નિચે પાડી નાંખે અથવા આકાશને વસ્ત્રની માફક લપેટી લે તોપણ તે મહને જીતવાને સમર્થ થશે નહિ. એમ કહી તે નિલકંઠ પંડિત ક્રોધાયમાન થઈ પોતાના ઘરથી આચાર્ય પાસે જવા નિકળ્યો. ભસ્મ રૂદ્રાક્ષથી શરીરને અલંકૃત કરી, હજારો શિષ્યોને સાથે રાખી, આચાર્ય પાસે આવી અદ્વૈતનું ખંડન કરવાની ઇચ્છાથી નીલકંઠ પંડિત બોલ્યો કે,—

હે સંન્યાસી ! ‘ઉપનિષદો જીવ અને ઇશ્વરની એકતાનું નિરૂપણ કરે છે.’ એ તમારો સિદ્ધાંત ઘટતો નથી. જેમ અંધઃકાર અને પ્રકાશ વિરુદ્ધ ધર્મવાળા હોવાથી તેઓનો અભેદ ઘટતો નથી તેમ જીવ અને ઇશ્વર પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મવાળા હોવાથી તેઓનો અભેદ પણ ઘટતો નથી. જેમ સૂર્યનો અને સૂર્યના પ્રતિબિંબનો વાસ્તવિક અભેદ ઘટે છે, તેમ જીવ ઇશ્વરનો પણ અભેદ ઘટે છે એમ જો તમે કહેતા હો તો તે પણ ખરાખર નથી. કારણ કે દર્પણમાં પડેલું સૂર્યનું પ્રતિબિંબ બાધિત હોવાથી મિથ્યાજ છે. બાધિત પદાર્થ અભેદને યોગ્ય ન હોવાથી તેનું દૃષ્ટાંત લેવાય એમ નથી. તેમજ દર્પણમાં રહેલું મુખ બિંબભૂત મુખથી ભિન્ન હોવાથી દર્પણનું મુખ મિથ્યાજ છે.

વળી જીવ અને ઇશ્વર બન્ને ચૈતન્યસ્વરૂપ છે અને જીવમાં રહેલી મૂઢતા અને ઇશ્વરમાં રહેલી સર્વજ્ઞતા માયિક હોવાથી બાધિત છે માટે જીવ અને ઇશ્વરનો અભેદ વાસ્તવિક છે એમ પણ તમારાથી કહેવાશે નહિ. કારણ કે વિરુદ્ધ ધર્મોનો સંકટો પ્રમાણથી

પણ બાધ સંભવતો નથી. જો વિરૂદ્ધ ધર્મનો બાધ સંભવતો હોય તો ઘોડાપણું અને ગાયપણું કે જે પરસ્પર વિરૂદ્ધ ધર્મો છે તેઓને પણ બાધ માનીને ઘોડાનું તથા ગાયનું સ્વરૂપે એકપણું માનવું પડશે, એટલે બેદને દાહાંજલિજ દેવાઇ જશે.

નીલકંઠે અદ્વૈત પક્ષપર દૂષણોના સમૂહનો વરસાદ વરસાવ્યા પછી તેનું ખંડન કરવાને શ્રી શંકરાચાર્ય બોલ્યા કે, હે નીલકંઠ ! તારા ધારવા પ્રમાણે વાચ્યાંશમાં જીવની તથા ઇશ્વરની એકતાનું નિરૂપણ કરવામાં જો 'તત્ત્વમસિ' વાક્યનો અભિપ્રાય હોય તો ભલે તારા કહેલા દોષો લાગુ પડે પણ તે વાક્યનો તેવો અભિપ્રાય નથી. 'તત્ત્વમસિ' એ વાક્યનો લક્ષ્યાર્થ અખંડેકરસ પરબ્રહ્મ ઉપર છે. જેમ

“ સોઽયં દેવદત્તઃ ” ‘ તે આ દેવદત્ત છે. ’ એ વાક્યની પેઠે ‘ તત્ત્વમસિ ’ વાક્યમાં વાચ્યાર્થની માંડેજ વિરૂદ્ધતા છે, પણ લક્ષ્યાર્થમાં વિરૂદ્ધતા નથી. વિરૂદ્ધ અર્થને છોડી દેતાં ‘ તે ’ અને ‘ તું ’ એ બે પદ સ્પુટ રીતે એકતા કરે છે, એટલે તેમાં કશો વિરોધ આવતો નથી. તેમજ ગાય અને ઘોડાની એકતા કરવાનો જે તે અતિપ્રસંગરૂપ દોષ આપેલો છે તે પણ લાગુ પડતો નથી. કારણકે ગાય અને ઘોડાના અલેદનું પ્રતિપાદન કરનાર કોઈ પ્રમાણજ નથી.

“ જીવનું સ્વરૂપ કે જે મૂઢતારૂપ ધર્મવાળું અને ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કે જે સર્વજ્ઞતારૂપ ધર્મવાળું છે, તેનાથી જીવનું બન્નેનું બીજું કોઈ સિદ્ધ સ્વરૂપ છેજ નહિ કે જેથી સિદ્ધસ્વરૂપમાં લક્ષણ થાય. ખરું જોતાં જીવ ઇશ્વરના નિરૂપાધિક સ્વરૂપમાં મૂઢપણું વા સર્વજ્ઞપણું છેજ નહિ. જાસુદના પુષ્પરૂપ ઉપાધિને લીધે પ્રાપ્ત થયેલી રતાસનો ઉપાધિથી રહિત સ્ફટિકમાં સંબંધ હોયજ નહિ. ઉપાધિથી સ્ફટિકમાં રતાસ, સીપણીમાં રૂપું અને રજ્જીમાં સર્પની ભ્રાંતિ થાય છે. સર્વજ્ઞત્વ અને અલ્પજ્ઞત્વરૂપ ઉપાધિ ન હોય તો જીવ ઇશ્વરના અલેદમાં કંઈજ બાધ નથી.

નીલકંઠ—કપિલાદિ મહાત્માઓએ ઘણા પ્રકારે પરમાત્માનું તથા પુરૂષાર્થનું તત્ત્વ કહેલું છે, તે બધાને છોડી દઇ તમારું કહેવું સાચું છે એમ કેમ મનાય ?

શંકરાચાર્ય—હે નીલકંઠ ! શ્રુતિઓની સાથે સ્મૃતિઓનો જો વિરોધ આવે તો સ્મૃતિઓને નિર્બળ માનીને કહાડીજ નાખવી જોઇએ. એમ જૈમિનિએ “ વિરોધેત્વનપેક્ષં સ્યાદસતિશ્ચાનુમાનં ” એ સૂત્રમાં નીતિ જણાવી છે. તો તે નીતિના બળથી કપિલાદિ ઋષિઓનાં શ્રુતિ વિરુદ્ધ વચનો પ્રમાણભૂત મનાયજ નહિ.

નીલકંઠ—કપિલાદિ ઋષિઓના વાક્યો યુક્તિવાળા છે માટે તેઓને શ્રુતિની માફક પ્રમાણભૂત માનવાજ જોઇએ. જેમ, સુખ દુઃખાદિની વિચિત્રતાને લીધે આત્મા પ્રત્યેક શરીરમાં લિન્નલિન્ન પ્રતીત થાય છે. જો આત્મા એકજ હોય તો અત્યંત દુઃખી માણસને પણ યુવરાજનું સુખ પ્રાપ્ત થવું જોઇએ. અને સુખી આત્મા તથા દુઃખી એકજ હોવાથી ‘ અમુક સુખી છે અને અમુક દુઃખી છે ’ એવો અનુભવ કોઇને પણ નહિ થવો જોઇએ.

“ તમે આત્માને અકર્તા માનીને અંતઃકરણાદિ કે જે જડ છે તેને કર્તા માનો છો તે પણ અયોગ્ય છે. જે જ્ઞાનવાળો હોય તેનેજ કર્તાપણું સંભવે છે, પણ જડને કર્તાપણું સંભવતું નથી. માટે આત્માજ કર્તા છે પણ અંતઃકરણ કર્તા નથી. તેમજ જે કર્તા હોય તેજ લોકતા સંભવે છે. માટે લોકતા પણ આત્માજ છે. એક કરે અને બીજો લોગવે એમ માનીએ તો દેવદત્તે કરેલાં કર્મનું ફળ યજ્ઞદત્તને લોગવવું પડે એ અતિપ્રસંગરૂપ દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. ”

“ તમે દુઃખના નાશપૂર્વક સુખની પ્રાપ્તિને મોક્ષ માનો છો તે પણ અયોગ્ય છે. કારણકે દુઃખનો નાશ પુરૂષાર્થ સાધ્ય છે પણ સુખની પ્રાપ્તિ પુરૂષાર્થ સાધ્ય નથી. સર્વ સુખ, દુઃખથી મિશ્રિત છે માટે સુખની પ્રાપ્તિ થતીજ નથી. ”

શંકરાચાર્ય—તહાડું આ સર્વ બોલવું અયોગ્ય છે. કારણકે સુખ-
દુઃખાદિની વિચિત્રતા એ મનનો ધર્મ છે માટે તે વિચિત્રતા આ-
ત્માના લેદને કોઈ રીતે સિદ્ધ કરી શકે એમ નથી, પણ ઉલટો
તેથી મનનો લેદ સિદ્ધ થાય છે કે જેને અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ.
તેમજ આત્મામાં કર્તાપણું માનવું એ પણ તદ્દન અયોગ્ય છે. વળી—

વિષયોથી થતું સુખ, દુઃખથી મિશ્રિત છે પણ અવિનાશી
બ્રહ્મસુખ દુઃખથી મિશ્રિત નથી. માટે એ બ્રહ્મસુખનેજ પુરૂષાર્થરૂપ
માનવું, પણ માત્ર દુઃખનો નાશ કે જે તુચ્છ છે તેને પુરૂષાર્થરૂપ
માનવો નહિ.

આવી રીતે નીલકંઠના મતનું ખંડન થયાથી તે તથા તેના
શિષ્યો આચાર્યને શરણે આવ્યા અને કહ્યું કે—

નીલકંઠ—હે સદ્ગુરો ! હું આપને શરણે છું. હવે આપ અમારો
ઉદ્ધાર કરો. અમે અત્યાર સુધી અંધારામાં ભટક્યા કરતા હતા, પણ
હવે આપના ઉપદેશ પ્રમાણે અદ્વૈત બ્રહ્મનો વિચાર કરીશું.
મહારાજ ! કૃપા કરી અમને જ્ઞાનામૃત પાઓ.

શંકરાચાર્ય—હે પંડિત ! હું તમારા ઉપર ઘણો પ્રસન્ન છું.
તમને કઠીણમાં કઠીણ આત્મતત્ત્વ સંભળાવું છું તે સાવધ થઈ સાં-
ભળો. આ જે તમને તમારી સામે વિશાળ અને અનંત સંસાર
જણાય છે. તે એક મહાન્ ચૈતન્ય છે, અને તે આત્મપ્રોતભાવથી
સર્વત્ર વ્યાપ્ત થઈ રહ્યું છે. એ ચૈતન્યમાં સકલ બ્રહ્માંડની શૃંખલા
બંધાઈ રહી છે. એ પૂર્ણ, પરાત્પર, પરબ્રહ્મરૂપ ચૈતન્યજ જગતનું
અનાદિ કારણ છે કે જેનાથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય
છે. જ્યોતિઃસ્વરૂપ, આનંદસ્વરૂપ અને પરમપુરૂષ પણ એ ચૈતન્યજ
છે. એનાથી ભિન્ન બીજું કોઈ પણ વસ્તુ નથી. આ નાશવંત જગત-
માં બ્રહ્મ એજ સત્ય, નિત્ય અને સારભૂત છે. તમે, હું, ઘર, દ્વાર,

પશુ, પક્ષી, વન, લતા આદિ જે કંઈ આ જગતમાં જણાય છે તે સર્વ મોહ-ભ્રમની છાયા માત્ર છે. શ્રુતિ કહે છે કે-

“**एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन.**”

“આ સંસારમાં એક અદ્વિતીય બ્રહ્મ છે, બીજું કંઈજ નથી.” એવા ઉપનિષદાદિ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે. છતાં હું, તું, ધર, દાર, વિગેરે જે ભેદભાવ જણાય છે તેનું કારણ માત્ર અધ્યાસ છે. અધ્યાસ એટલે “**अतस्मिन् तद्बुद्धिः अभ्यासः**” **यथा शुक्तौ रजतबुद्धिः यथा वा आत्मनि अनात्म-बुद्धिः ।** અર્થાત્ વસ્તુ નહિ છતાં અજ્ઞાનથી તે વસ્તુનું બાન થવું, જેમ સીપ-ણીમાં રૂપું નહિં છતાં અજ્ઞાનથી તે રૂપાનું બાન થવું, તેમ આત્મા કે જે ત્રણ કાળમાં અવિચ્છિન્ન છે તેને અનાત્મા જાણવો, એનું નામ અધ્યાસ.”

સારાંશ એ છે કે, મનુષ્ય અલ્પબુદ્ધિને લીધે પ્રવૃત્તિરૂપ માયા-ચક્રમાં વારંવાર ફસાય છે, જેથી જ્ઞાનમય પરમાત્માને જાણી શકતો નથી. જ્યારે કામ ક્રોધાદિઓ અમલદાર થઈને મનરૂપ ચોરપર પોતાનો અમલ ચલાવે છે, ત્યારે મનની અંદર રહેલા વિવેક વૈરાગ્યાદિ નષ્ટ થઈ જાય છે. જેથી ‘હું કોણ છું,’ અને ‘શું કરું છું’ એનું જ્ઞાન રહેતું નથી. કારણ કે કામ ક્રોધાદિઓ સ્વસ્વરૂપને ઢાંકી દે છે.

સ્વરૂપપર આવરણ આવ્યું કે જીવ અજ્ઞાનનો ભંડાર બને છે, અને દેહ ગેહાદિ મિથ્યા છતાં તેને સત્ય સમજે છે. જેમ કમળાનો રોગી વિશ્વને પીણું જીએ છે તેમ આ જીવ ભ્રમને લીધે મિથ્યા જગત્ને સત્ય જીવે છે, પણ જ્યારે જ્ઞાનને ત્ર ખુલી જાય છે ત્યારે ભ્રમરૂપ અંધારૂં દૂર થાય છે અને એક અનંત જ્ઞાનમય ચૈતન્યજ જણાવવા લાગે છે. આ ચૈતન્ય સર્વમાં સમાનભાવથી રહેલું છે, અને ચૈતન્યવાનોમાં પૂર્ણ પ્રજ્ઞ એક સમાન છે તો હવે વિચાર કરો કે, પ્રજ્ઞ અને હું એમાં કંઈ ભેદ છે? નથીજ.

આહું અભેદ જ્ઞાન જ્યારે થાય ત્યારેજ ‘**अहं ब्रह्मास्मि**’ વાક્ય પ્રભેદનું સાર્થક ગણાય. આ વિચાર ઘણો કઠીણ છે, એકાગ્ર ચિત્તે

વિચાર કર્યા વિના આ તત્ત્વ ધ્યાનમાં આવે એમ નથી. જ્યારે આવું ગંભીર તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારેજ તેનો જન્મ સફળ થાય છે. કેવળ મુખથી ‘અહુ’ બ્રહ્મ’ કહ્યાથી કંઈ વળતું નથી. મનમાં સોહંભાવનો અનુભવ કરવાનો અભ્યાસ જ્યારે ઘણા કાળ પર્યંત થાય ત્યારેજ મનમાં આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશ થાય છે અને તે દિવસથી તે જીવન-મુક્ત ગણાય છે.

નીલકંઠ—મહારાજ ! જીવાત્મા અને પરમાત્માનું એકજ ચૈતન્ય છે તો તે કેવી રીતે તે મને સમજાવો ?

શંકરાચાર્ય—હે પંડિતજી ! આ તમારો ભ્રમમાં નાંખે એવો અને યુક્તિહીન નૈયાયિકોનો પ્રશ્ન છે. મનમાં વિચાર કરો કે, સર્વત્ર શૂન્ય છે, તમારા માથા ઉપરનું શૂન્ય અને (મુઠી વાળીને) આ મારી મુઠીમાંનું શૂન્ય શું એકમેકથી ભિન્ન છે ? નથી જ. એવીજ રીતે જીવાત્મા અને પરમાત્મા ભિન્ન નથી છતાં અજ્ઞાનના ભ્રમથી મનુષ્યોને ભેદ જણાય છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતાં તે ભ્રમ દૂર થાય છે, ત્યારે કંઈ પણ ભેદભેદની પ્રતીતિ ન થતાં સર્વત્ર—અદ્વૈત, પૂર્ણ, જ્યોતિઃસ્વરૂપ, સત્ય, નિત્ય, ચિદાનંદમય, પરાત્પર બ્રહ્મજ જણાય છે. હવે તમને—

મનુષ્યનું કર્તવ્ય

શું છે ? તે કહું છું. “હું કોણ છું.” “આ સંસારમાં ક્યાંથી આવ્યો છું.” અને “મારે શું કરવું જોઈએ ?” આ વિચાર મનુષ્યે નિરંતર કરવો જોઈએ. આ વિચાર ઘણો સમય કરવાથી મનુષ્યનું મન તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા કરે છે. પછી તત્ત્વજ્ઞાનની અભિલાષા વાળા મુમુક્ષુએ શ્રોત્રીય અને બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરૂને શરણે જઈ તેની પાસે જ્ઞાનનો ઉપદેશ લેવો. પૃથ્વીની માફક સુખ દુઃખાદિ સહન કરવા, ધર્મનું રક્ષણ કરવું, વર્ણશ્રમના આચાર અનુચર પાળવા, તમોભાવ ન રાખવો, ગુરુશાસ્ત્રના વચનપર વિશ્વાસ રાખવો; મનમાં કંપટભાવ

રાખવો નહિ, કહેવું કંઈ અને કરવું કંઈ એવી દાંભિષ્ઠવૃત્તિ રાખવી નહિ, સત્પુરૂષોના સમાગમમાં, સત્શાસ્ત્રના શ્રવણ મનનમાં, અને સદ્વિચારમાં સમય ગાળવો. સત્ય, ક્ષમા, દયા, સંતોષાદિ સદ્ગુણોનું સેવન કરવું. વિવેક વૈરાગ્યની સાથે પરમમિત્રતા રાખવી અને નિરંતર આત્મચિંતન કરવું. જેથી સચ્ચિદાનંદરૂપ પરબ્રહ્મ પરમાત્માની સહજમાં પ્રાપ્તિ થશે.

નીલકંઠ—હે ગુરૂદેવ ! આપે મારો તથા મારા શિષ્યોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે હવે અમને સંન્યસ્ત દિક્ષા આપો કે અમે નિરંતર આપની સેવામાં રહી અમારા મનુષ્ય જન્મને સફળ કરીએ.

શંકરાચાર્ય—ભાઈ ! આ સંન્યસ્ત આશ્રમ ઘણો કઠીણ છે. આધ્યાત્મિક બળથી બળવાન થયેલો મુમુક્ષુ જ્યારે આત્મતત્ત્વ જાણવાની પ્રબળ ઇચ્છાથી મોહમાયાદિ જડભાવનો સમૂળ નાશ કરે ત્યારે તે આત્મજ્ઞાનનો અધિકારી થાય છે. જ્યાં સુધી આ ગંભીર જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રવેશ ન થઈ શકે ત્યાં સુધી શિવ, વિષ્ણુ, ગણેશાદિ પંચદેવનું સરળ હૃદયથી નિષ્કામ પૂજન, ભજન અને સેવન કરવું. જેથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થયે ધીરે ધીરે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવાથી પુરૂષ પરમાત્મભાવને પામે છે. માટેજ મહા બુદ્ધિવાન આપણા શાસ્ત્રકારોએ જુદી જુદી રીતે ઇશ્વરના સ્વરૂપની વ્યાખ્યા કરી છે. છતાં વિચાર કરવાથી જણાય છે કે સર્વ વૈદિક સંપ્રદાયોનું પરિણામ એકજ છે. માટે અદ્વૈતમાર્ગજ જ્ઞાનીઓએ માનેલો મુક્તિનો એક ઉત્તમ ઉપાય છે.

નીલકંઠ—મહારાજ ! આપે કહેલો તત્ત્વોપદેશ અમારી સમજમાં આવ્યો; પણ અમે એ સમજવા ઇચ્છીએ છીએ કે, મોક્ષમાર્ગનો આશ્રય કરવામાં કયા કયા ઉપાયો શ્રેષ્ઠ અને સરલ છે ?

શંકરાચાર્ય—ભાઈ ! મોક્ષનો મુખ્ય ઉપાય વિવેક અને વૈરાગ્ય છે. પણ સંસારમાં રહીને સર્વ મનુષ્યો વિવેક વૈરાગ્યવાળા થાય

એ સંભવતું નથી. કારણકે સંસારી જીવોને મોહ, મમતા અને કામક્રોધાદિ એવી રીતે ફસાવે છે કે જ્યાં વિવેક વૈરાગ્યનું કંઈ ચાલતું નથી. માટે સંન્યસ્તાશ્રમની જરૂર છે.

નીલકંઠ—મહારાજ ! ત્યારે તો હવે જલદી મને સંન્યસ્ત આપી કૃતાર્થ કરો.

શંકરાચાર્ય—પરમકરૂણામય મંગળભૂતિ ભગવાન્ તમારું મંગળ કરે. ત્યાર પછી શંકરાચાર્યે નીલકંઠને તથા તેના હરદત્તાદિ શિષ્યોને સંન્યસ્ત દિક્ષા આપી પોતાના શિષ્ય કર્યા. એ સર્વને સાથે લઈ ત્યાંથી સૌરાષ્ટ્રાદિ દેશોમાં ફરતા ફરતા દ્વારકામાં આવ્યા. ત્યાં પાંચરાત્ર મતના વિદ્વાનોને વશ કરી ઉજ્જયિનીમાં આવ્યા. ત્યાં મહાકાળેશ્વરની પૂજા કરી થોડા દિવસ વિશ્રાંતિ લીધી. પછી પદ્મપાદને કહ્યું કે,—આ ગામમાં એક ભટ્ટભાસ્કર નામનો મહાપંડિત રહે છે, તેને ત્યાં તમે જાઓ અને આપણા આવ્યાની વાત કહો. આચાર્યની આજ્ઞા માથે ચડાવી પદ્મપાદ ભટ્ટભાસ્કરને ત્યાં ગયા અને કહ્યું કે,—

હે ભટ્ટભાસ્કર ! દિગંત કીર્તિવાળા, પરમ અદ્વૈતતત્ત્વનું સ્થાપન કરનારા અને અદ્વૈતથી વિરૂદ્ધ બોલનારા, વાદીઓના ગર્વને શાંત કરનારા મહાયોગી શ્રી શંકરાચાર્ય અહિં પધાર્યા છે અને તમને કહેવરાવે છે કે,—

“અમોએ દુષ્ટ મતવાળા વાદીઓએ કરેલા સૂત્રવૃત્તિના સમૂહનું સમૂળ ખંડન કરી વેદાંતશાસ્ત્રનો પરબ્રહ્મથી અભિન્ન પ્રત્યક્તત્ત્વમાં તાત્પર્ય સિદ્ધ કરેલો છે, માટે તમે તમારા દુષ્ટ મતને છોડી અમારા અદ્વૈતમતને સ્વીકારો અને તેમ ન કરવું હોય તો અમારા પ્રચંડ તર્કોરૂપી વજ્રના પ્રહારથી તમારા પક્ષનો ખચાવ કરો.”

“ભટ્ટભાસ્કરે આવી તિરસ્કારવાળી વાણી સાંભળીને પદ્મપાદને કહ્યું કે, અરે ! મારા પાંડિત્યને તોડે એવું આ જગતમાં કોણ છે ?

અરે ! મારા ઉત્તમ ભાષણોનો પ્રહાર જ્યારે ચાલે છે ત્યારે કણ્ણાદ અને કપિલ જેવા મહાત્માઓ નિચું જોઈ રહે છે, તો આજકાલના તારા ગુરૂને જીતવો એમાં શું મોટું કામ છે ?”

પદ્મપાદ—અરે અજ્ઞાની ! મારા ગુરૂની નિંદા ન કરો. તમે મોટા વિદ્વાન્ હશે પણ મારા ગુરૂને પહોંચવાના નથી. ટાંકણું પર્વતને તોડી શકે પણ તેનાથી હીરાનું લેદન થતું નથી.

આટલું કહી પદ્મપાદ આચાર્ય પાસે આવ્યા અને બનેલી વાતો અનુક્રમથી કહી સંભળાવી, એટલામાં ભટ્ટભાસ્કર પણ વિવાદ કરવા આવી પહોંચ્યો.

પછી ઘણા પ્રકારોથી પૂર્વપક્ષ કરવામાં તથા તેનું સમર્થન કરવામાં પ્રવીણતા ધરાવનારા અને પરસ્પરને જીતી લેવાને ઇચ્છતા એ ભટ્ટભાસ્કર અને શંકરાચાર્ય અનેક શાસ્ત્રીય વચનોથી વિવાદ કરવા લાગ્યા. દુષ્ટ પક્ષને સમર્થ યુક્તિઓથી લેદી નાંખનારા એ બે વિદ્વાનો વચ્ચે એવું પ્રૌઢતા ભરેલું વાદયુદ્ધ ચાલ્યું કે જેમાં ત્યાં બેઠેલા બીજા પંડિતો કે જેઓ શાસ્ત્રના જ્ઞાનવાળા છતાં પણ સમજી શક્યા નહિ. શંકરાચાર્યની પ્રૌઢ યુક્તિથી કંપાયમાન થયેલો ભટ્ટભાસ્કર પોતાના પક્ષનું રક્ષણ કરવાને અને અદ્વૈતમતનું ખંડન કરવાને નિચે પ્રમાણે બોલ્યો.

ભટ્ટભાસ્કર—હે સંન્યાસી ! જીવનો અને ઇશ્વરનો ભેદ કરનારી પ્રકૃતિ છે એમ જે તમે માનો છો તે યોગ્ય નથી. એ પ્રકૃતિએ જીવમાં રહીને, ભેદ કર્યો કે ઇશ્વરમાં રહીને ભેદ કર્યો ? જીવપણું

૧ “જીવેશાવામાસેન કરોતિ માયા ચાવિદ્યા ચ સ્થયમેષ ભવતિ.” પ્રકૃતિ, જીવ અને પરમાત્માના આભાસથી દેખાય છે પણ તે પોતેજ વિદ્યા છે. અર્થાત્ પ્રકૃતિ, જીવદશામાં અવિદ્યા અને ઈશદશામાં માયા-પોતેજ થાય છે.

અને ઇશ્વરપણું એ બન્ને, પ્રકૃતિ પછવાડે થએલ છે, માટે એઓ-
માંના કોઈમાં રહીને ભેદ કરવો સંભવતો નથી.

શંકરાચાર્ય—દર્પણ બિંબનો અને પ્રતિબિંબનો ભેદ કરે છે
તે બિંબમાં રહીને કરે છે કે પ્રતિબિંબમાં રહીને કરે છે ? બિંબ-
પ્રતિબિંબ ભાવ દર્પણની સ્થિતિ પછીજ થાય છે. માટે આના ઉત્ત-
રમાં ત્હારે કહેવુંજ પડશે કે ‘દર્પણ’ મુખમાત્રથી સંબંધ રાખી
બિંબ અને પ્રતિબિંબનો ભેદ કરે છે. તો અમારા સિદ્ધાંતમાં પણ
પ્રકૃતિ ચૈતન્યમાત્રથી સંબંધ રાખી જીવ ઇશ્વરનો ભેદ કરે છે એ
વાત યોગ્યજ છે.

ભટ્ટભાસ્કર—આ સર્વ પ્રપંચ બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થએલ છે માટે
દેહને જીવના કાર્યરૂપ માનીએ તો શી હરકત છે ?

શંકરાચાર્ય—જીવ બ્રહ્મથી અલિપ્ત છે માટે સર્વ પ્રપંચને જીવના
કાર્યરૂપ માનીએ તો પણ ચાલે એવું છે.

ભટ્ટભાસ્કર—જેમ જાસુદના રાતા કુલના યોગથી સ્ફટિકમાં
રતાશનું સ્ફુરણ થાય છે તેમ બ્રમવાળા અંતઃકરણના યોગથી
આત્મામાં બ્રમનું સ્ફુરણ થાય છે.

શંકરાચાર્ય—અંતઃકરણના બ્રમને તું જે આત્માનો સંબંધ
માને છે તે સંબંધ સત્ય છે કે અસત્ય ? તું કે જે ‘અન્યથાખ્યાતિ’^૧
ને માનનાર છે તેના મતમાં સંબંધ શૂન્યરૂપજ છે માટે તે સંબં-
ધને સત્યપણું પણ સંભવતું નથી. કારણ કે, અસત્ય પદાર્થની
પ્રતીતિ થતીજ નથી. માટે તારો માનેલો બ્રમ અંતઃકરણના પરિ-
ણામરૂપ ઘટતો નથી તેમ આત્માના પરિણામરૂપ પણ ઘટતો નથી.
કારણ કે, આત્મા અસંગ, નિરવયવ, અને નિર્લેપ છે તેથી તે પરિ-
ણામ પામવાને યોગ્ય નથી. કદિ પરિણામ પામવાને યોગ્ય છે એમ

૧ ગ્રાહકના દોષને લીધે ‘પદાર્થનું’ ખીલ પ્રદેશમાં અથવા ખીલ પ્રકા-
રથી ભાન અથવા કથન એ ‘અન્યથા ખ્યાતિ’ કહેવાય છે.

ઘડીભર સ્વીકારીએ તોપણ નિત્યજ્ઞાનના આશ્રયરૂપ ચિદાત્માનો ખીળ જ્ઞાનરૂપે પરિણામ થવો સંભવે નહિ, કેમકે પ્રત્યગાત્મા (જીવ) નિત્યજ્ઞાનના આશ્રયરૂપ છે તે ફરી ખીળ જ્ઞાનરૂપે પરિણામ પામે એમ માનવું અયોગ્ય ગણાય. રૂપ રસ આદિ ગુણોની જાતિમાં પેટાની એક જાતિવાળા બે ગુણો એકી વખતે એક દ્રવ્યમાં રહે એમ કદાપિ બનેજ નહિ. જેમ કોઈ દ્રવ્યમાં બે શુકલપણાનો એકી વખતે સમવાય સંબંધ ઘટતો નથી તેમ બે જ્ઞાનનો આત્મામાં એકી વખતે સમવાય સંબંધ ઘટે નહિ.

ભટ્ટભાસ્કર—અમે જ્ઞાનને ગુણરૂપ માનતા નથી પણ દ્રવ્યરૂપ માનીએ છીએ, માટે તમારો કહેલો દોષ લાગુ પડતો નથી.

શંકરાચાર્ય—જેમ કડાના આશ્રયરૂપ પ્રદક્ષિ સુવર્ણને તે સમયેજ કુંડળના આશ્રયરૂપપાણું સંભવતું નથી તેમ અવિનાશી જ્ઞાનના આશ્રયરૂપ આત્માને તે જ સમયે ખીળ જ્ઞાનના આશ્રયરૂપ રહેવું સંભવતુંજ નથી.

ભટ્ટભાસ્કર—જો કે અમારાથી ભ્રમ શબ્દના અર્થનું યથાર્થ નિરૂપણ થઈ શકતું નથી તોપણ ભ્રમના સંસ્કારને અથવા વસ્તુના અગ્રહણને અવિદ્યારૂપજ માનવું જોઈએ.

શંકરાચાર્ય—તમારા મતમાં ભ્રમ નામનો પદાર્થજ સિદ્ધ થતો નથી, તો પછી ભ્રમનો સંસ્કાર રહેવો એ તો આકાશ કુસુમવત્ વ્યર્થજ છે.

“ તારા મતમાં વસ્તુનું જે અગ્રહણ છે તે સ્વરૂપભૂત આત્મ-વસ્તુનું અગ્રહણ છે કે કોઈ નવી આવેલી વસ્તુનું અગ્રહણ છે ? વૃત્તિમાં સ્વરૂપભૂત ચૈતન્ય આત્મવસ્તુનું ગ્રહણ નિત્ય છે. અને તે ચૈતન્યના અભાવનો અસંભવ છે માટે સ્વરૂપભૂત આત્મવસ્તુનું અગ્રહણ એ અવિદ્યા છે એમ કહેવું સંભવતું નથી. કોઈ નવી આવેલી વસ્તુનું અગ્રહણ તે અવિદ્યા છે એમ જો તું માનતો હોય તો તે

વસ્તુનું વૃત્તિથી અહણુ નહિ છતાં પણ વૃત્તિમાં ચૈતન્યનું સર્વદા સ્ફુરણ છે તેથી તે સ્ફુરણમાં અન્ય વસ્તુનું અઅહણુ પ્રતિબંધક થતું નથી માટે તેને અવિદ્યા કહી શકાય નહિ. ”

ભટ્ટભાસ્કર—આ જ્ઞાન કે જે ખંડરૂપ, જડરૂપ અને મિથ્યારૂપ છે તેની સ્થિતિ બ્રહ્મમાં છે એમ અંગીકાર કરીશું તો તે અજ્ઞાનને ટાળનારો બીજો કોઈ પદાર્થ જોવામાં આવતો નથી.

શંકરાચાર્ય—‘ તત્ત્વમસિ ’ આદિ મહાવાક્યોથી ઉત્પન્ન થ-
એલી અખંડવૃત્તિમાં આરૂઢ થયેલું બ્રહ્મચૈતન્ય એ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ કરે છે. તું કે જે સર્વ પદાર્થોને સંકર માને છે તે તારા મતમાં ઇષ્ટસાધનતા જ્ઞાનથી થતી પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ અને અનિષ્ટસાધનતાના જ્ઞાનથી પ્રાણીઓની નિવૃત્તિ પણ ઘટતી નથી. કારણ કે તારો સર્વ વ્યવહાર સંકીર્ણ હોવાથી આ ઇષ્ટ છે અને આ અનિષ્ટ છે એવું વિવેચન થવું જ સંભવિત નથી. ત્હારા મનમાં વ્યવહારની સંકીર્ણતા હોવાથી ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ આદિનો વિભાગ નહિ રહેવાથી ત્હારે જીવવું પણ નકામું છે, માટે હવે બસ કર ! !

આ પ્રમાણે સેંકડો યુક્તિથી ભટ્ટભાસ્કરને જીત્યા પછી શ્રુતિ-
ઓના અભિપ્રાયથી વિરુદ્ધ અભિપ્રાયવાળા તેના અંથોનું પણ ખંડન કરી નાખ્યું.

પછી માળવા દેશમાં પ્રસિદ્ધી પામેલા બાણ, મયૂર અને દુડી વિગરે વિદ્વાનોને પરાસ્ત કરી શ્રી શંકરાચાર્ય બાલિહક દેશમાં આવ્યા, ત્યાં જૈન મતમાં પ્રવીણતા ધરાવનાર કેટલાક વિદ્વાનોએ આચાર્ય પાસે આવીને કહ્યું કે,—

હે સંન્યાસી ! અમારા જૈનધર્મના તત્ત્વો ઘણાજ ઉત્તમ અને સર્વમાન્ય છે માટે તમે તેનું સેવન કરો.

શંકરાચાર્ય—હે જૈનધર્મી ! તારા મતમાં જીવનું સ્વરૂપ કેવડું છે તે કહે ?

જૈન—હે વિદ્વાન ! અમારા મતમાં “ જેવડો દેહ છે તેવડોજી જીવ છે. ”

શંકરાચાર્ય—જો જીવને ન્હાનો અગર મ્હોટો ન માનતાં દેહના જેવડોજી માનીએ તો જેમ ઘટ નિત્ય નથી તેમ તે પણ નિત્ય નથી એમ કરશે. વળી જ્યારે મનુષ્યનો જીવ કર્મયોગે કદિ હાથીના દેહમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે તે જીવના પ્રમાણથી હાથીનો દેહ મ્હોટો હોવાથી હાથીના દેહનો અમુક ભાગ જીવ વિનાનો રહી જશે. અને જ્યારે તે જીવ મચ્છરના દેહમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે મચ્છરનો દેહ ઘણોજ ન્હાનો હોવાથી જીવનો મ્હોટો ભાગ મચ્છરના દેહથી બહાર પડી જશે.

જૈન—મ્હોટા શરીરનો સમાગમ થતાં જીવને કેટલાક નવિન અવયવો આવે છે, અને ન્હાના શરીરનો સમાગમ થતાં જીવમાંથી કેટલાક અવયવો ઓછા થાય છે. જેથી જીવ દેહ જેવડોજી છે એ અમારો સિદ્ધાંત છે. ‘ સમો નાગેન સમો મશકેન ’ એ શ્રુતિ પણ જીવને હાથીના દેહમાં હાથી જેવડો અને મચ્છરના દેહમાં મચ્છર જેવડો કહે છે.

શંકરાચાર્ય—અરે ભાઈ ! આ અવયવો જો જનારા અને આનારા હોય તો તે આગમાપાથી હોવાને લીધે શરીરની પેઠે જીવથી ભિન્નજ હોવા જોઈએ. આવવાના સમયમાં જીવના એ અવયવો પંચમહાભૂતથી પ્રકટ થવા અને જવાના સમયમાં પંચમહાભૂતમાં લીન થવા પણ સંભવતા નથી, કારણ કે જીવ પંચમહાભૂતનો વિકાર નથી.

જૈન—એ અવયવો જન્મથી તથા નાશથી રહિત હોવાને લીધે નિત્ય છે છતાં આવે છે અને જાય છે માટે અમુક અવયવોથી વૃદ્ધિ પામેલો જીવ હાથી વિગેરે મોટા શરીરમાં બ્યાપે છે અને અમુક અવયવોમાંથી ઓછા થયેલો જીવ મચ્છર આદિ અલ્પ શરીરમાં બ્યાપે છે એ અમારો સિદ્ધાંત છે.

શંકરાચાર્ય—એ અવયવો સચેતન છે કે અચેતન ? જો સચેતન હોય તો ઘણા ચેતનનો એકજ અભિપ્રાય રહેવાનો. અસંભવ હોવાથી કોઈ સમયે પરસ્પરના વિરુદ્ધ મત થતાં શરીરની ખરાબી થાય અને જો એ અવયવો અચેતન હોય તો તેઓથી આખા શરીરને ચેતના આપી શકાય નહિ.

જૈન—હે વિદ્વાન ! જેમ ઘણા ઘોડાઓ એક મતથીજ રથને ચલાવે છે તેમ ચેતનરૂપ ઘણા અવયવો પરસ્પર એક મતથી શરીરને ચલાવે છે એમ માનવાથી કશો વિરોધ આવતો નથી.

શંકરાચાર્ય—હે ભાઈ ! રથના ઘણા ઘોડાઓનો એકમત સારથીના પ્રભાવથી થાય છે તેમ શરીરમાં બીજો કોઈ નિયામક ન હોવાને લીધે કોના પ્રભાવથી સર્વ અવયવો એકમત રહેશે ? માટે શરીરમાં બીજા કોઈ નિયામકની જરૂર છે.

જૈન—જીવના અવયવો આવતા કે જતા નથી પણ મોટા શરીરમાં કુલે છે, અને ન્હાના શરીરમાં સંકોચાય છે. એમાં જળો નામના જીવડાનું દ્રષ્ટાંત લેવું. જળો જ્યારે લોહી પીચે છે ત્યારે તે કુલી જાય છે અને જળોમાંથી જ્યારે લોહી નિચાવીને કાઢી નાંખવામાં આવે છે ત્યારે તે જળો સંકોચાઈ જાય છે.

શંકરાચાર્ય—એ અવયવોમાં ત્હારા કહેવા પ્રમાણે સંકોચ તથા વિકાસ માનીએ તો તેઓ વિકારી ઠરે છે, જેથી તેઓ નાશવાન ગણાશે. અવયવોના નાશથી જીવ પણ નાશ પામનાર ઠરશે, એટલે નાશ પામેલા જીવને પ્રથમ કરેલા કર્મોનાં ફળોની પ્રાપ્તિરૂપ બે દોષ લાગુ પડે છે. વળી અવયવો જો જવા આવવાના સ્વભાવવાળા હશે તો તેમાંથી અવશેષ રહેલા કયા મૂળ અવયવોનો મોક્ષ થયો એ સમજવું પણ મુશ્કેલ થશે. વળી સર્વ પદાર્થોમાં સત્ત્વ, અસત્ત્વ અને એકત્વાદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ ધર્મોનો એકી વખતે સમાવેશ કરવાના સાધનભૂત જે તારો ‘સત્તમંગીનય’ (કે જે ત્રીજા

પ્રકરણમાં સવિસ્તર બતાવ્યો છે.) તેને પણ અમે માનતા નથી, કારણ કે પરસ્પર વિરુદ્ધતા ધરાવનારા વાસ્તવિક ધર્મોની એક પદ્ધતિમાં એકી વખતે સ્થિતિ સંભવેજ નહિ.

આવી રીતે જૈન લોકોના દરેક પ્રશ્નોનો ઉત્તર મળવાથી તેઓ નિરૂત્તર થઈ ગયા અને પરાજય પામ્યા. જેથી ગર્વરહિત થઈ આચાર્યના વખાણ કરવા લાગ્યા.

ત્યાર પછી નૈમિષક્ષેત્રમાં પોતાના ભાષ્યનો પ્રચાર કરી ભરત, શૂરસેન, કુરૂ, પાંચાળ વિગરે દેશોના અનેક પંડિતોને જીતી લીધા. ખંડનખાદ્યનો કરનાર શ્રીહર્ષ પંડિત કે જે ઘણોજ અભિમાની હતો અને એની વિદ્વતા એટલી બધી દેદિગ્ધમાન હતી કે, -એનાથી ભટ્ટલાસ્કર અને ઉદયન જેવા પંડિતો ડરતા હતા, તેને પણ આચાર્યે વશ કરી લીધો. ત્યાંથી કામરૂપ દેશમાં જઈ શાકતમતવાદી અભિનવગુપ્તને જીત્યો, ત્યારે તેણે વિચાર કર્યો કે, -અખિલવિશ્વમાં મને કોઈ જીતનાર નથી, છતાં આ સંન્યાસીએ મહારો પરાજય કર્યો માટે નહીં આ કોઈ દેવાંશી પુરૂષ છે; એનો કોઈ મંત્રબળથી નાશ કર્યો હોય તો ઠીક. એમ વિચાર કરી ઉપલક રીતે આચાર્યનો શિષ્ય હોય એમ વર્તવા લાગ્યો. ત્યાંથી આચાર્યશ્રી કોશળદેશ, અંગદેશ વિગરેમાં જઈ ત્યાંના અસત્યવાદિ પંડિતોને જીતી ગૌડદેશમાં આવ્યા. ત્યાં પૂર્વ મિમાંસાના પારદર્શી મુરારીમિશ્રનો પરાજય કર્યો, અને ઉદયન તથા ધર્મગુપ્ત વિગરે પંડિતો તો આચાર્યથી દબાઈજ ગયા, જેથી ગૌડ લોકો આચાર્યની કીર્તિ ગાવા લાગ્યા. પછી મિથ્યાપક્ષનો સ્વીકાર કરવાવાળા બૌદ્ધોને પણ જીત્યા.

આવી રીતે અનેક લેહવાદીઓના મતનું ખંડન કરી તેમને ખૂલ્લો ઉપદેશ કરી કૃતાર્થ કર્યા. જેથી દ્વૈતવાદની નિવૃત્તિ થઈ અને સર્વ દિશામાં અદ્વૈત હુંદુલીનો અનિવાર્ય નાદ થવા લાગ્યો.

શક્તૈઃ પાશુપતૈરપિ ક્ષપણકૈઃ કાપાલિકૈઃ વૈષ્ણવૈ-
રપ્યન્યૈરશ્વિલૈઃ સ્થિલં સ્થલુ સ્થલૈર્દુર્વાદિભિર્વૈદિકમ્ ।
માર્ગે રક્ષિતુમુગ્રવાદિ વિજયં નો માનહેતોર્વ્યધા-
ત્સર્વજ્ઞો ન યતોઽસ્ય સંભવતિ સંમાનપ્રહમસ્તતા ॥

“શાકતો, પાશુપતો, જૈનો, કાપાલિકો, વૈષ્ણવો અને એવાજ
બીજા દુષ્ટવાદીઓએ ઉચ્છિન્ન કરી નાંખેલા વેદમાર્ગનું રક્ષણ કરવા માટેજ
શંકરાચાર્યે ઉગ્રવાદીઓને હરાવ્યા હતા, પણ પોતાનું માન વધારવાને હરાવ્યા
નહોતા. કારણ કે સર્વજ્ઞ શંકરાચાર્યને માનની આકાંક્ષાએ ભૂત વળગ્યું નહોતું.

પ્રકરણ ૨૬ મું.

અભિનવગુપ્તનો નાશ અને ગૌડપાદનો સમાગમ.

અદ્યૈવ હસિતં ગીતં પઠિતં યૈઃ શરીરિભિઃ ।

અદ્યૈવ તે ન દૃશ્યંતે કષ્ટં કાલસ્ય ચૈષ્ટિતમ્ ॥

અર્થઃ—“આપણે આજે જે દેહધારીઓ સાથે હસીએ છિએ, ગીતો
ગાઈએ છિએ અને વાતચીત કરીએ છિએ, તેઓ આજેજ દેખાતા નથી.
(અર્થાત્ આજેજ મરણ પામે છે.) ખરેખર કાળનું ચરિત્ર દુઃખદાયક છે.”

શ્રીશંકરાચાર્યે જ્યારથી મંત્રશાસ્ત્રી અભિનવગુપ્તને જીત્યો
ત્યારથી તે આચાર્યને મારી નાંખવાનો ઉદ્દેશ કરતો હતો. આચા-
ર્યનો જાણે પરમ શિષ્ય હોય એવો ઉપલક્ષ ભાવ ખતાવી, સાથેને
સાથે રહી આચાર્યને મારી નાંખવાનો લાગ શોધ્યા કરતો હતો.
અનેક યુક્તિઓ અને અનેક પ્રયોગોમાં જ્યારે તે ન ફાળ્યો ત્યારે
તેણે આચાર્ય ઉપર અભિચાર પ્રયોગ કર્યો. અર્થાત્ એક કૃત્યા
વળગાવી, જેથી આચાર્યને ભગંદરનો રોગ થયો. આ રોગથી આ-
ચાર્યના વસ્ત્રો લોહીથી ભીંજાઈ જતા હતા, તેને સ્વચ્છ કરવાનું
કામ તોટકાચાર્ય કરતા અને સદ્ભાવથી ગુરૂની સેવામાં નિરંતર
તત્પર રહેતા. આ રોગથી આચાર્યને ઘણી પીડા થતી હતી જાણે

કંઈ રોગ છેજ નહિ એમ બાણી આનંદથી સહન કરતા હતા. દિવસે દિવસે રોગ વધવા લાગ્યો છતાં આચાર્યે તહેના પર બિલકૂલ લક્ષ્ય આપ્યું નહિ, ત્યારે શિષ્યોએ કહ્યું કે,—

મહારાજ ! આપને થયેલો આ મહાન્ રોગ ઉપેક્ષા કરવા જેવો નથી. રોગ અને શત્રુને તો ઉગતાજ ડામવા જોઈએ. આપને જો કે શરીરમાં મમતા નથી તેથી રોગે કરેલી પીડાને આપ ગણ્યતા નથી, છતાં અમારાથી આપની વ્યથા જોઈ શકાતી નથી. ધર્મશાસ્ત્ર એમ કહે છે કે “ ગુરૂને શરીર ઉપર મમતા ન હોવાથી તે શરીરના સુખની ઉપેક્ષા કરે પણ ગુરૂલક્ષ્મી શિષ્યોએ ગુરૂના દુઃખની ઉપેક્ષા કરવી નહિ.” મહારાજ ! આપની સ્વસ્થતા એ અમારી સ્વસ્થતા, આપને સુખે અમને સુખ અને આપને દુઃખે અમને દુઃખ; માટે આપનું શરીર રોગરહિત જોવાને અમારું મન ઘણુંજ ઉત્સુક છે. શિષ્યોનાં આવાં વચન સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

હું શિષ્યો ! આ વ્યાધિ જન્માંતરના પાપના ફળરૂપ છે. માટે આ વ્યાધિને લોગથીજ નાશ પમાડવો જોઈએ. જો હાલમાં એ ન લોગવાય તો જન્માંતરમાં લોગવવોજ પડે. કારણ કે, “કૃત કર્માણાં મોગાદેવ ક્ષયઃ” (કરેલા કર્મોનો લોગથીજ નાશ થાય છે.)

હું શિષ્યો ! વ્યાધિના બે પ્રકાર છે. એક કર્મજન્ય વ્યાધિ અને બીજો વાતપિત્તાદિ ધાતુના પ્રકોપજન્ય વ્યાધિ. કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો વ્યાધિ કર્મના ફળો લોગવ્યા પછીજ શાંત થાય છે અને વાતપિત્તાદિ ધાતુપ્રકોપથી થયેલો વ્યાધિ ચિકિત્સા-ઔષધોથી શાંત થાય છે. તેમાં આ મહુને થયેલો વ્યાધિ કર્મજન્ય છે, માટે એને લોગવવાજ દો. મ્હારે ઔષધ કરાવવું નથી, કદિ આ રોગથી મારું શરીર છુટી જશે તો તેનો મને ભય નથી.

શીષ્યો—મહારાજ ! આપને તો શરીર ઉપર મમત્વ નથીજ. છતાં અમે આપનું શરીર લાંબા કાળસુધી રૂઢે એમ ઇચ્છીએ

છિયે. કેમકે, માછલાંનું જીવન જેમ જળ છે તેમ અમારું જીવન આપ છે. મહાત્મા પુરૂષો જેમ પોતે કૃતાર્થ છતાં લોકકલ્યાણાર્થ શરીરનું રક્ષણ કરે છે તેમ આપે પણ પરોપકારાર્થ આપના શરીરનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, માટે આપ આજ્ઞા કરો તો અમે દેશાંતરમાં ફરીને આપનો રોગ નિવૃત્ત કરી શકે એવા અનેક વૈદ્યો લાવીએ. શિષ્યોના અતિ આગ્રહથી આચાર્યે વૈદ્યો લાવવા હા કહી, તરતજ શિષ્યો અનેક દેશમાં ફરીને અનેક સદ્વૈદ્યો લઈને આચાર્ય પાસે આવ્યા. વૈદ્યોએ આચાર્યને પ્રણામ કર્યા, શરીરની ચર્ચા જોઈ અને નાડી તપાસી રોગની પરિક્ષા કરી કહ્યું કે, હે જગદ્ગુરો ! આપને હવે જે કહેવું હોય તે કહો એટલે અમે અમારી શક્તિ પ્રમાણે ઉપાય કરીએ.

આચાર્ય—રોગાંધકારને મટાડવામાં સૂર્ય સરખા હે સદ્વૈદ્યો ! આ ભગંદર નામનો રોગ મ્હને ગુહ્ય ભાગમાં એટલે ગુહ્ય અને ઉપસ્થની વચ્ચેથી ઉત્પન્ન થઈ શરીરને પીડે છે, માટે આ રોગનું અવશ્ય લાગુ પડે એવું ઔષધ હોય તે કહો. મ્હને તો આ રોગ પાપકર્મથી ઉદય પામેલો લાગે છે. જેથી મેં તો લાંબો વખત સુધી એની ઉપેક્ષાજ કરી હતી, પણ આ શિષ્ય વર્ગના અતિ આગ્રહથી આપને ખોલાવ્યા છે.

વૈદ્યોએ અનેક પ્રકારોથી આ ભગંદર રોગની ત્રિકિત્સા કરી, અનેક ઉપચારો-ઉપાયો અજમાવ્યા અને રોગ મટાડવા મહાન્ શ્રમ કર્યો છતાં આ રોગ શાંત થયો નહિ જેથી વૈદ્યો મુંઝાઈ ગયા અને અતિશય ખેદ પામવા લાગ્યા. વૈદ્યોનું મુખ ઉતરેલું જોઈ આચાર્યે કહ્યું કે,—

હે સિદ્ધ વૈદ્યો ! તમે નિરાશ ન થાઓ ! મારો રોગ શાંત ન થયો તેથી તમારે દિલ્લગીર ન થવું, બધા રોગો કંઈ વૈદ્યોથી સારા થઈ શકતા નથી. કર્મજન્ય વ્યાધિઓ ભોગવ્યાથીજ નાશ પામે છે. માટે તમે સુખરૂપ તમારે ઘેર જાઓ. ખીજાં સર્વ લોકોના જીવિત

રૂપ તમોએ મારા રોગને શાંત કરવા માટે ઘણો પ્રયાસ કર્યો છે અને ઘણો સમય ગુમાવ્યો છે, બિરહાતુર થયેલા તમારા પ્રિયજનો હવે હિવસો ગણતા હશે અને વારંવાર માર્ગ તરફ દ્રષ્ટિ નાખતા હશે, તેમજ તમારા આશ્રયરૂપ જે રાજાઓ છે તે જો તમારું પરદેશમાં આવવાનું સાંભળશે તો ક્રોધથી તમને આપેલું વર્ષાસન નહિ આપે અથવા ખીજા વૈદોને નોકર રાખી લેશે. કારણકે રાજાનું ચિત્ત ક્ષણ ક્ષણમાં બદલાય છે અને તેની આજ્ઞાનો ભંગ થતો નથી. દેશમાં સ્વાભાવિક રીતે રોગીઓ વધારે અને વૈદો થોડા હોય છે. માટે રોગી લોકો રોગ ન સહન થવાને લીધે તમારાં ઘરોમાં તમને શોષતા ફરતા હશે. પ્રાણીના શરીરને જન્મ આપનાર પિતા છે પણ તે શરીરનું રક્ષણ વૈદોને આધીન છે. માટે સદૃવૈદો હસ્તેશાં વિષ્ણુની પેઠે પૂજ્ય છે. આચાર્યનાં આવાં વચન સાંભળી વિચક્ષણ છતાં પણ ઉપાય નહિ લાગવાને લીધે નિરાશ થયેલા તે વૈદો પોત-પોતાને ઘેર ગયા, અને શ્રીશંકરાચાર્ય દેહાભિમાન છોડી મહાન દુઃખનું સુખપૂર્વક સહન કરવા લાગ્યા. આચાર્યે સદાશિવનું ધ્યાન ધર્યું, સદાશિવે અશ્વિનીકુમારને મોકલ્યા, પ્રાદક્ષણના વેશે આવેલા અશ્વિનીકુમારે કહ્યું કે,—

હે આચાર્યવર્ય ! “આ તમારો રોગ શત્રુએ કરેલા અભિચાર પ્રયોગથી થયેલ છે માટે એ ચિકિત્સા કરવાને અશક્ય છે, એનો ઉપાય અમને સૂજતો નથી. એમ કહી અશ્વિનીકુમાર ચાલ્યા ગયા.

આચાર્ય તો શત્રુ ઉપર પણ હયા રાખતા, પણ તેમના પદપાદ શિષ્ય કે જે મંત્રશાસ્ત્રમાં ઘણા પ્રવીણ હતા તેમને શત્રુ ઉપર ઘણો ક્રોધ ચડ્યો અને ગુરૂનો રોગ મટાડવાને ચમત્કારિક મંત્રનો જપ કર્યો, જેથી આ ભગંદરનો રોગ આચાર્યના શરીરમાંથી નિકળી અભિનવગુપ્તના શરીરમાં પેઠો એટલે અભિનવગુપ્તનું મરણ થયું અને આચાર્ય રોગરહિત થયા.

એક વખત આચાર્ય શ્રી ગંગાજીની રેતીમાં બેઠા બેઠા આત્મ-ચિંતન કરતા હતા, એવામાં ત્યાં ગૌડપાદ નામના મહાયોગી આવ્યા, કે જે આચાર્યના ગુરૂના ગુરૂ થાય છે. આચાર્યે તેમની પૂજા કરી અને તેમણે આચાર્યને આશીર્વાદ આપ્યો, પરસ્પર કુશળ સમાચાર પૂછ્યા અને બંને જણ બેઠા. પંડી ગૌડપાદે પૂછ્યું કે,—

હે શંકર ! તમે ગોવિન્દાચાર્યની સર્વ સુંદર વિદ્યાઓ કે જે સંસારમાંથી ઉદ્ધાર કરનારી છે તેનું અનુસન્ધાન કરો છો કે ? જે તત્ત્વ આનંદરૂપ, નિત્ય, નિર્મળ અને જાણવા યોગ્ય છે તેને તમે જાણો છો કે ? તત્ત્વજ્ઞાનની ઈચ્છાવાળા તમારા શિષ્યો ગુરુભાવથી તમારી સેવા કરે છે કે ? તમે કામ ક્રોધાદિ શત્રુઓને હરાવી શકો છો કે ? શાંતિ આદિ સદ્ગુણો તમને પ્રાપ્ત થયા છે કે ? 'અષ્ટાંગયોગ' તમે સાધ્યો છે કે ? તમારું ચિત્ત આત્મતત્ત્વમાં લાગેલું રહે છે કે ?

અદ્વૈતના આચાર્યોમાં શ્રેષ્ઠતા પામેલા ગૌડપાદે પ્રેમથી પૂછતાં જેમનાં નેત્રો લકિતના આંસુથી અતિશય ભરાઈ ગયા છતાં નમ્ર ભાવથી સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી શ્રીશંકરાચાર્ય બોલ્યા કે,—

હે પરમગુરો ! આપે જે જે પૂછ્યું તે અવશ્ય મહને પ્રાપ્ત થશે. જેના ઉપર આપના કૃપાકટાક્ષ હોય તે જીવને શી વસ્તુ દુર્લભ રહે ? આપની કૃપાથી મુગો હોય તો તે ઉત્તમ વક્તા થઈ શકે, પાંગળો હોય તો તે પર્વતને ઉલ્લંઘન કરી શકે, મંદબુદ્ધિ વાળો પંડિત થઈ શકે, દુષ્ટ આચરણવાળો ધર્માત્મામાં ગણાય અને વિષયોમાં આસક્ત હોય તે નિરપૃહ લોકોની ઉત્તમ કીર્તિ મેળવે. મહારાજ ! મહાર્જ અહોભાગ્ય છે કે જ્ઞાનના સમુદ્ર રૂપ આપ મહારી દ્રષ્ટિગોચર થયા. આ સાંભળી ગૌડપાદ બોલ્યા કે,—

હે શંકર ! ગોવિન્દપાદે તમારી કીર્તિના વખાણ કરવાથી તમને

૧ ચમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. એ યોગના આઠ અંગો છે.

(૨૯૨) શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા કૈલાસગમન.

મળવા અને તમારું રચેલું શારીરિક લાખ્ય જોવા હું તમારી પાસે આવ્યો છું, આ સાંભળી પોતે કરેલાં સર્વ લાખ્યો તેમને સંભળાવ્યાં, તેમાં માંડુક્ય ઉપનિષદની શ્રુતિઓના લાખ્યને તથા શ્રુતિઓની સાથે સંબંધ રાખનારી ગોડપાદે કરેલી કારિકાઓના લાખ્યને સાંભળી ગોડપાદ ઘણાજ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે,—

હે શંકર ! મહારી કારિકાઓના અભિપ્રાયનું યથાર્થ વિવેચન કરનારાં માંડુક્ય લાખ્યો સાંભળવાથી મહને ઘણાજ હર્ષ થાય છે અને એ હર્ષ તમને વરદાન આપવાને ઉત્સાહ આપે છે, માટે જે જોઈએ તે વરદાન માગો. આ સાંભળી આચાર્ય બોલ્યા કે,—

હે ગુરો ! આપ સાક્ષાત્ શુકદેવજીના રૂપાંતર છો, આપનું દર્શન તે વિષ્ણુનું દર્શન છે. મહને બીજું કંઈ પણ વરદાન જોઈતું નથી, છતાં આપની આજ્ઞાથી માગું છું કે, મહાર્ગ ચિત્ત નિરંતર બ્રહ્મ ચિંતનમાંજ રહો. “ તથાસ્તુ ” કહી ગોડપાદ અંતર્હિત થયા.

પ્રકરણ ૨૭ મું.

શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા કૈલાસગમન.

કાળાદઃ ક પ્રણાદઃ ક ચ કપિલવચઃ કાક્ષિપાદપ્રવાદઃ

કાપ્યન્ધ્યા યોગકન્થા ક ગુરુરતિલઘુ કાપિ માટ્ટપ્રગટ્ટમ્ ।

ક દ્વૈતાદ્વૈતવાર્તા ક્ષપણકવિઘટિઃ કાપિ પાર્શ્વકંઠ—

ધ્વાન્તધ્વસૈકમાનોર્જયતિ યતિપતેઃ શારદાપીઠવાસે ॥

“ અર્થ—પાખંડોના સમૂહરૂપ અંધકારનો નાશ કરવામાં મુખ્ય સૂર્ય રૂપ શ્રી શંકરાચાર્યનો શારદાપીઠમાં વાસ ઉત્કર્ષ પામતાં, કણાદનો નાદ ક્યાંયે જતો રહ્યો. કપિલના વચનોનો પત્તોજ મળ્યો નહિ, ગૌતમના પ્રવાહનું કેશવનું રહ્યું નહિ, અત્યંત હલકો પ્રભાકરનો વાદ ક્યાંયે ભરાઈ ગયો, ભટ્ટપાદનો પ્રગટ્ટ ક્યાંયે છુપાઈ ગયો, અને ભેદાભેદની વાતજ રહીજ નહિ, અને જૈનોની આખ્યાંતો નષ્ટજ થઈ ગઈ. ”

એક દિવસ પ્રાતઃકાળના વખતમાં શ્રીશંકરાચાર્ય ગંગાજીમાં સ્નાન કરી આત્મચિંતન કરતા હતા, એવામાં નિચે પ્રમાણેની લોક-વાર્તા આચાર્યના સાંભળવામાં આવી.

“ ભરતખંડના કાશ્મીર દેશમાં એક શારદા-સરસ્વતીનું મંદીર છે, તે મંદીરને ચાર દ્વાર છે અને તેમાં સર્વજ્ઞપીઠ એવા નામનું આસન છે. જે સર્વજ્ઞ અને અતિ પવિત્ર હોય તેજ એ આસનપર બેસી શકે છે. સર્વજ્ઞ શિવાય બીજા કોઈથી એ સ્થાનમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. પૂર્વ, પશ્ચિમ અને ઉત્તર એ ત્રણ દેશના સર્વજ્ઞાએ ત્રણ દિશાનાં દ્વારો ઉઘાડ્યાં છે, પણ દક્ષિણ દેશમાં કોઈ માણસ સર્વજ્ઞ ન હોવાથી એ દેવાલયનું દક્ષિણ દ્વાર ઉઘડી શક્યું નથી. ”

દક્ષિણ દેશમાં ઉત્પન્ન થયેલા શંકરાચાર્યે આ વાત સાંભળી “ એ વાત સાચી છે કે ખોટી ? ” એનો નિશ્ચય કરવા અને સાચી હોય તો પોતે સર્વજ્ઞ હોવાથી તે દ્વારને ઉઘાડવા કાશ્મીર દેશમાં પધાર્યા અને શારદાદેવીના મંદીર પાસે આવી શિષ્યો પાસે ગર્જના કરાવી કે,—

શ્રીમત્પરમહંસ પરિવાજકાર્યવર્ય-પદવાક્યપ્રમાણપારાવારાપારીણ-યમનિયમાસનપ્રાણાનામપ્રત્યાહારધ્યાનધારણાસમાધ્યષ્ટાંગ-યોગાનુષ્ઠાન-નિષ્ઠિત-તપશ્ચક્રવર્ત્યનાદ્યવિચ્છિન્નગુરુપરંપરાપ્રાપ્તષદ્દર્શન સંસ્થાપના-ચાર્ય-વ્યાખ્યાનસિંહાસનાધીશ્વર-સકલનિગમાગમહૃદય-સાંખ્યત્રયપ્ર-તિપાદક-વૈદિકમાર્ગપ્રવર્તક-સર્વતંત્રસ્વતંત્ર-નાસ્તિકદ્વૈતધ્વાંતકાન્ત-વજ્રા-નમર્તેન્દ્ર-બોધાગ્જવિભાકર-શ્રીરાજાધિરાજ જગદ્ગુરુ શ્રીમચ્છંકરા-ચાર્યો વિજયતેતરાં:

આવી રીતે શિષ્યો બોલી રહ્યા કે તરતજ આચાર્યશ્રી દક્ષીણ દ્વારની પાસે આવી કમાડ ઉઘાડી જેવા અંદર પેસવા બાંધ છે એટલામાં અનેક વિક્કાન્ વાદીઓએ તેમને અટકાવ્યા અને કહ્યું કે,—

હે સંન્યાસી ! તમે કોણ છો ? ક્યાંથી આવ્યા છો ? આ દક્ષીણ દ્વારમાં પેસવાની આટલી ઉતાવળ શા માટે કરો છો ? ઉતાવળ અને ગડબડથી ધારેલું કામ થઈ શકતું કથી. આપનો જે પિત્તર હોય તે નિરાંતે કહો !

(૨૯૪) શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા કૈલાસગમન.

આચાર્ય—જે તમારે મારી પરીક્ષા લેવી હોય તો લલે લો, હું સર્વજ્ઞ છું, મારાથી કંઈ અજ્ઞાન્યું નથી.

વાદીઓ—જે આપ સર્વજ્ઞ છો તો લલે, પણ પરીક્ષા આપીને મંદિરમાં જાઓ.

આચાર્ય—તમારે જે પૂછવું હોય તે પૂછો. આ સાંભળી કણાદ મતના એક પંડિતે પૂછ્યું કે,—

“હે સંન્યાસી ! સંયોગ પામેલા બે પરમાણુઓથી સૂક્ષ્મ દ્વ્યણુક ઉત્પન્ન થયું છે એમ અમો માનીએ છીએ, તો તે દ્વ્યણુકમાં જે આણુપણું છે તે શામાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એ જો તમે સર્વજ્ઞ હો તો કહો ?”

આચાર્ય—પરમાણુઓમાં જે બેપણારૂપ સંખ્યા રહી છે તે સંખ્યામાંથી દ્વ્યણુકમાં રહેલું આણુપણું ઉત્પન્ન થયું છે. આ સાંભળી કણાદ મતનો પંડિત ઘણો પ્રસન્ન થયો અને આચાર્યના વખાણ કરવા લાગ્યો.

પછી ગૌતમ મતને અનુસરનારા નૈયાયિકે પૂછ્યું કે,

“કણાદના મતથી ગૌતમના મતમાં મુક્તિનો શો વિશેષ ફેરફાર છે તે કહો ? અને ન કહેવાય તો સર્વજ્ઞતાનું અભિમાન છોડો.”

આચાર્ય—ગુણોના સંબંધનો અત્યંત નાશ થતાં આકાશની પેઠે જે સ્થિતિ થાય તે મુક્તિ છે એમ કણાદે માન્યું છે અને ગુણોના સંબંધનો અત્યંત નાશ થતાં આનંદના અનુભવ સહિત જે આકાશની પેઠે સ્થિતિ થાય તે મુક્તિ છે એમ ગૌતમે માન્યું છે. કણાદના મતમાં સાત પદાર્થો છે અને ગૌતમના મતમાં સાત પદાર્થો છે એ ભેદ તો પ્રત્યક્ષજ છે, ઇશ્વર જગતનું નિમિત્ત કારણ છે એ વાત તો બંનેના મતમાં સરખીજ છે. આ સાંભળી નૈયાયિકો પ્રસન્ન થયા અને મંદિરમાં જવાનો અટકાવ છોડી દીધો.”

પછી સાંખ્યમતના પંડિતે પૂછ્યું કે,—જગતના મૂળ કારણરૂપ

જે પ્રકૃતિ છે તે સ્વતંત્ર રીતે જગત્તુનું કારણ છે કે ચૈતન્યથી અધિ-
ષ્ઠિત થઈને જગત્તુનું કારણ છે ?

આચાર્ય—ઘણું રૂપોવાળી ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિ સ્વતંત્ર રીતે
જગત્તુનું કારણ છે એમ સાંખ્યાચાર્ય કપિલનો ભ્રમ છે.

ત્યાર પછી ^૧બ્રહ્માર્થવાદ, ^૨વિજ્ઞાનવાદ અને ^૩શૂન્યવાદમાં પ્ર-
ખ્યાત પામેલા સૌત્રાંતિક, વૈશાલિક, યોગાચાર્ય અને માધ્યમિક
મતવાળા અભિમાની બૌદ્ધોએ ગર્જના કરી આચાર્યને અટકાવી
પૂછ્યું કે,—

“ બ્રહ્માર્થવાદ કે જે બે પ્રકારનો છે તેમાં પરસ્પર શો ભેદ
છે અને તમારા મતમાં વિજ્ઞાનવાદથી શી ભુદ્ધાઈ છે તે કહો ? ”

આચાર્ય—સૌત્રાંતિક પદાર્થ માત્રને અનુમાનગમ્ય માને છે
અને વૈશાલિક પદાર્થ માત્રને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી ગમ્ય માને છે. એ
બન્ને મતોમાં પદાર્થોને ક્ષણભંગુર માનવામાં તો તુલ્યતા છે, પણ
પદાર્થની સિદ્ધિ કરવાના સાધનોમાં ઉપર પ્રમાણે કેટલોક ફેરફાર
છે. વિજ્ઞાનવાદી બૌદ્ધો વિજ્ઞાન, (બુદ્ધિને) ક્ષણિક તથા ઘણું માને
છે અને વેદાંત પક્ષમાં વિજ્ઞાનને સ્થિર તથા એકજ મનાય છે એ
મહોટો ફેરફાર છે.

પછી દ્વિગંબર મતના એક જૈન પંડિતે પૂછ્યું કે, હે આચાર્ય !
તમે જે સર્વજ્ઞ હો તો અમારા મતમાં જેઓની પાછળ ‘અસ્તિકાય’
શબ્દ લાગે છે એવા શબ્દોથી શું શું કહેવાય છે તે કહો ?

આચાર્ય—હે જૈન પંડિત ! સાંભળ-જીવાસ્તિકાય, પુદ્ગલા-
સ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને આકાશાસ્તિકાય એ શબ્દોથી

૧ સૂર્વ પદાર્થો મનમાં નથી પણ બહાર છે એમ માનનારાઓને
બ્રહ્માર્થવાદી કહે છે.

૨ બુદ્ધિ એજ આત્મા છે અને બુદ્ધિઓ અનંત છે એમ માનનારા-
ઓને વિજ્ઞાનવાદી કહે છે.

૩ સઘણું શૂન્યજ છે એમ માનનારાઓને શૂન્યવાદી કહે છે.

(૨૯૬) શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા કૈલાસગમન.

અનુક્રમે જીવ, પૃથ્વી આદિ ચાર ભૂતો સહિત સ્થાવર જંગમ પદાર્થો ધર્મ, અધર્મ અને આકાશ કહેવાય છે. તારો મત કે જે અતિ નિંદ્ય છે તેમાં હજી કંઈ બીજું જાણવાની ઇચ્છા હોય તો બોલ ?

આ પ્રમાણે વેદ બાહ્યાર્થવાદીઓને નિરૂત્તર કર્યા પછી જૈમિનિના સિદ્ધાંતવાળા મિમાંસકે પૂછ્યું કે,—અમારા સિદ્ધાંતમાં શબ્દને દ્રવ્ય કહે છે કે ગુણને કહે છે તે કહો ?

આચાર્ય—હે મિમાંસક ! શબ્દ કે જે નિત્ય છે, વ્યાપક છે, અને શ્રોત્રેન્દ્રિયથી જણાય છે, જેથી શબ્દજ્ઞાન નિત્ય અને વ્યાપક દ્રવ્ય છે એમ જૈમિનિના મતને માનનારા કહે છે.

આવી રીતે શ્રીશંકરાચાર્યે સર્વ વાદીઓને ઉત્તર આપી પોતે સર્વજ્ઞ છે એમ સિદ્ધ કર્યાથી સર્વ વાદીઓએ આચાર્યની વિધિપૂર્વક પૂજા કરી અને મંદીરનું દ્વાર ઉઘાડી આપ્યું. અંદર જઈ આચાર્ય શ્રી પદ્મપાદનો હાથ ઝાલી સર્વજ્ઞ પીઠપર ચઢવા જાય છે એટલામાં આકાશમાંથી સરસ્વતીનો શબ્દ થયો કે,—

હે શંકરાચાર્ય ! જે સર્વજ્ઞ અને પરમપવિત્ર હશે તેજ આ વિદ્યાભદ્રાસન ઉપર બેસી શકશે. તમે સર્વજ્ઞ છો એમાં તો હવે સંદેહ નથી, કારણ કે પ્રજ્ઞાનો અવતાર મંડનમિશ્ર પણ તમારો શિષ્ય થયો છે. સર્વજ્ઞની સાથે પવિત્રતાની પણ જરૂર છે. તમે પવિત્ર હશો કે કેમ એની સર્વ લોકોને શંકાજ છે. કારણ કે તમે સંન્યાસી છતાં અમરક રાજાની સ્ત્રીઓ સાથે વિલાસ કરી કામદેવની કળાઓનો અભ્યાસ કર્યો છે. માટે તમે અપવિત્ર હોવાથી આ આસનપર ચઢવાની તમારી યોગ્યતા નથી. અહિં તો સર્વજ્ઞપણાની સાથે નિર્મળતાની પણ જરૂર છે.

આચાર્ય—હે સરસ્વતી ! આ વર્તમાન શરીરથી મેં કંઈ પણ પાપ કર્યું નથી. મેં જે અમરક રાજાની સ્ત્રીઓ સાથે લોભવિલાસ કર્યો હતો તે દેહ બીજો હતો અને તે ભરમ પણ થઈ ગયો છે.

જે થી તે દેહના કર્મનો લેપ આ દેહને લાગી શકતો નથી. પવિત્રતા અને અપવિત્રતાનો સંબંધ કેવળ શરીરની સાથે છે. જે પુરૂષ એક જન્મમાં ચાંડાળ જાતીનો હોય અને તે પોતાના કોઈ પુણ્ય-યોગે બીજા જન્મમાં બ્રાહ્મણ જાતીમાં જન્મ લે તો પ્રથમ જન્મમાં તે ચાંડાળ હતો માટે બીજા બ્રાહ્મણ જન્મમાં તેને શું વેદાધિકાર નહિ થશે ? અથવા બ્રાહ્મણ જન્મમાં શું ચાંડાળ જન્મની માફક અસ્પૃશ્ય ગણાશે ? કહિ નહિ. માટે હે સરસ્વતી ! હું જે શરીરથી આ વિદ્યાપીઠપર ચઢુડું છું તે શરીર અતિ પવિત્ર અને નિષ્પાપ છે માટે તારે અટકાવ કરવાની અગત્યતા નથી.

આ પ્રમાણે સરસ્વતીને નિરૂત્તર કરી શ્રી શંકરાચાર્ય શારદા-પીઠપર ચઢીને બેઠા. તે સમયે અનેક દુંદુભીઓની ગર્જના અને આકાશમાંથી પુષ્પોની વૃષ્ટિ થઈ. કાશ્મીરના સર્વ પંડિતોએ, આચાર્યના સર્વ શિષ્યોએ અને સુધન્વા રાજાએ આચાર્યનું વિવિધપૂર્વક પૂજન કરી જેમ ગાર્ગીએ તથા કુહોલ આદિ ઋષિઓએ યાજ્ઞવલ્ક્યનો સત્કાર કર્યો હતો તેમ સર્વ લોકોએ આચાર્યનો સત્કાર કર્યો. તરતજ ત્યાં મ્હોટી સભા ભરાઈ અને સુધન્વા રાજા ઉભો થઈ બોલ્યો કે,—

હે સભાસદો ! પૃથ્વીમાં બૌદ્ધાદિ અનેક પાખંડ ધર્મની પ્રવૃત્તિ થવાથી જેમણે શિવગુરૂની મહાપતિવૃત્તા સતી સ્ત્રીનાં ગર્ભમાં જન્મ લઈ પ્રથમ ભટ્ટપાદદ્વારા બૌદ્ધોનો પરાજય કરાવી તેમને નિર્બીજ કરાવ્યા. જેમણે પોતાની ઇચ્છાથી ભૂમંડળપર મંડનમિશ્ર જેવા પંડિતો પાસે નષ્ટ થયેલા કર્મમાર્ગની પ્રવૃત્તિ કરાવી. જેમણે માયામય રચનાથી માતા પાસે સંન્યસ્તની આજ્ઞા લઈ શ્રીગોવિન્દપાદાચાર્ય પાસે સંન્યસ્ત દિક્ષા લીધી અને કાશીપુરીમાં સાક્ષાત્ વિશ્વનાથનાં દર્શન કર્યાં. જેમણે મંડનમિશ્ર સાથે અપૂર્વ શાસ્ત્રાર્થ કરી સરસ્વતીને જીતવાને અમરક રાજના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે સર્વ દિશાના પંડિતોને જીતી-દિગ્વિજય કરી-સર્વેત્ર અજેત

(૨૯૮) શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણુ તથા કૈલાસગમન.

સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું. એજ ભગવાન કૈલાસપતિ શ્રી શંકરાચાર્ય આ વિદ્યાભદ્રાસનપર બેસી તારાગણોમાં પૂર્ણચંદ્રની માફક શોભી રહ્યા છે. (એમ કહી સુધન્વા રાજાએ સિંહાસનની પાસે જઈ આચાર્યને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા.)

આચાર્ય—હે શિષ્યો ! આજે મહારા અવતારનું સર્વ કાર્ય સમાપ્ત થયું છે. હવે તમને મહારી આજ્ઞા છે કે,—ચાર દિશામાં મહારા નામથી ચાર મઠોનું સ્થાપન કરી તમારે ચાર જણે ત્યાં ત્યાં નિવાસ કરવો. પૂર્વ દિશામાં ગોવર્ધન નામનો મઠ સ્થાપી ત્યાં પદ્મ-પાદે અધ્યક્ષ થવું. પશ્ચિમ દિશામાં શારદા નામનો મઠ સ્થાપી ત્યાં ત્યાં સુરેશ્વરે અધ્યક્ષ થવું. ઉત્તર દિશામાં જ્યોતિર્મઠ સ્થાપી ત્યાં તોટકાચાર્યે નિવાસ કરવો અને દક્ષિણ દિશામાં શ્રૃંગેરીમઠ સ્થાપી ત્યાં હસ્તામલકે નિવાસ કરી દરેકે શિષ્ય પરંપરાથી અદ્વૈતમાર્ગ ફેલાવી અધિકારીવર્ગને વૈદિકમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત કરવા અને જેઓ દુરાચારી હોય તેમને યોગ્ય શિક્ષા કરી સન્માર્ગે ચાલવા યોગ્ય ઉપદેશ આપવો. સંન્યાસીઓને જો કે રાજસી ઐશ્વર્ય નિષિદ્ધ છે તોપણ સર્વ લોકો ઉપર પ્રતાપ બેસાડવાને રાજાઓની માફક ઠાઠ રાખવો. પણ તે રાજસી ઠાઠમાં આનંદ ન માનતાં કેવળ આત્માનંદમાંજ નિમગ્ન રહી જગતનો ઉદ્ધાર કરવો. હવે મહાઈ આયુષ્ય પૂર્ણ થવા આનંદ છે, જેથી હવે હું કૈલાસગમન કરવા માટે હિમાલયપર જઈશ. પછી સુધન્વાને પાસે બોલાવી કહ્યું કે,—

હે રાજન્ ! તમે મહારા કાર્યમાં ઘણીજ સહાય કરી છે, જેથી તમારો ઉદ્ધાર થશે. જેવી મ્હને સહાય કરી છે તેવીજ હવેથી મહારા શિષ્યોને સહાય કરી વૈદિકમાર્ગનો સર્વત્ર પ્રચાર કરવા મદદ કરશો.

સુધન્વા—મહારાજ ! આપે કૃપા કરી મહારી સેવા અંગીકાર કરી જેથી હું કૃતાર્થ થયો છું. આપના મહાન્કાર્યમાં મહારાથી કંઈજ થયું નથી, છતાં જે કંઈ થયું છે તે આપની કૃપાથીજ થયું છે. હવે હું

ચારે દિશામાં મઠોનું સ્થાપન કરાવી અદ્વૈત સંપ્રદાય અવ્યાહતપણે ચલાવવા પ્રયાશ કરીશ અને આપના શિષ્યવર્ગને પૂર્ણ સહાય કરીશ.

આચાર્ય—હે શિષ્યો ! હવે મહાર્ગ આયુષ્ય પૂર્ણ થયું છે, તમે હવે મહારી આજ્ઞા પ્રમાણે સુધન્વા રાજાની સહાયથી સ્વકર્તવ્યમાં પ્રવૃત્ત થાઓ. આજ સુધી શારીરકાદિ અનેક ગ્રંથોનો તમને અભ્યાસ કરાવ્યો છે, છતાં હવે તમને છેવટનો ઉપદેશ આપું છું તે નિરંતર સ્મરણમાં રાખી તેનું મનન કર્યા કરજો.

શિષ્યોને શંકરાચાર્યનો અંતિમ ઉપદેશ.

૧ મો શિષ્યા: ! સર્વશાસ્ત્રસારભૂતરહસ્યં પકામ્નવૃત્યા યયાવદ્ધધારયતુ । તત્ર દેહાદ્યાકારપરિણતાનિ ચત્ત્વારિ ભૂતાન્યેવ ત્વંપદાર્થેતિ ચાર્વાકાઃ । ચક્ષુરાદીનિ પ્રત્યેકમિત્યપરે । મિલિતાનીત્યપરે । મન હત્યન્યે । પ્રાણ હત્યેકે । ક્ષણિકંવિજ્ઞાનમિતિ સૌગતઃ । શૂન્યમિતિ માધ્યમિકાઃ । દેહેન્દ્રિયાતિરિક્તો દેહપરિમાણ ઇતિ દિગંબરાઃ । કર્તા ભોક્તા-ડજ્ઞો વિભુરિતિ વૈશેષિકતાર્કિકપ્રામાકરાઃ । જઙ્ઘાધાત્મક ઇતિ માટ્ટાઃ । ભોક્તૈઃ કેવલો બોધાત્મક ઇતિ સાંખ્યાઃ પાતંજલાશ્ચેતિ । મો શિષ્યાઃ । મયોપરિનિર્દિષ્ટાઃ સર્વે પક્ષાઃ શાસ્ત્રપારંગતૈર્ભવાન્નિઃ સિ-

૧ શિષ્યો ! સર્વ શાસ્ત્રનો સારાંશ એકાગ્રવૃત્તિથી સાંભળો. નાસ્તિક ચાર્વાકો કોઈ દેહને, કોઈ નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોને, કોઈ મનને, કોઈ પ્રાણને એમ ભિન્ન ભિન્ન આત્મા માને છે. સૌગત-બૌદ્ધ લોકો ક્ષણિક વિજ્ઞાન* બુદ્ધિને આત્મા માને છે. માધ્યમિક લોકો શૂન્ય આત્મા માને છે. દિગંબરા દેહેન્દ્રિયથી જુદો અને દેહ પરિમાણવાળો આત્મા માને છે. વૈશિષ્ઠિક, તાર્કિક અને પ્રામાકરો-આત્માને કર્તા, ભોક્તા, અજડ અને વિભુ માને છે. ભટ્ટ મતવાળાઓ આત્માને જડ અને બોધાત્મક માને છે. સાંખ્યાવાદી અને પાતંજલો ભોક્તા અને કેવળ બોધાત્મક આત્માને માને છે. હે શિષ્યો ! આ ઉપદેશ બતાવેલા સર્વ પક્ષો તમારે સિદ્ધાંતરૂપે માનવા નહિ, કારણ કે ઉપલા સર્વ પક્ષો વેદાંત સિદ્ધાંતથી વિરુદ્ધ છે, વેદાંત સિદ્ધાંત તો મેં તમને શારીરક બાહ્ય બાણાવતી વખતે વારંવાર કહ્યા છે; છતાં કાળગતીએ મારા પ્રયાણ સમયે ફરીથી તમને મારા હૃદય સ્ત્રોતર સિદ્ધાંતનું સ્મરણ કરાવું છું.

દ્વાન્તરુપેણ ન મન્તવ્યાઃ વેદાન્તસિદ્ધાન્તવિરોધાત્ । વેદાન્તસિદ્ધાન્તસ્તુ મયા શારીરકાદિદ્વારા નિતરાં કથિત एव । अधुना कालगत्या मम प्रयाणकाले संक्षेपतः भवतामस्मद्दृढव्यगोचरसिद्धान्तं स्मारयामि ।

“ મિથ્યાજ્ઞાનનિમિત્તઃ શારીરસ્યોપભોગઃ ન તેન પરમાર્થરૂપસ્ય બ્રહ્મણઃ સંસ્પર્શઃ । શારીરસ્યાઽત્મત્વેનોપદિશચ્છારીરસ્યૈવ તાવદુપમો-ક્તૃત્વં વારયતિ કુતઃ તદુપમોગેન બ્રહ્મોપમોગપ્રસંગઃ ” તથાચ—

“ અવિદ્યાયા કર્તૃત્વાદિભાક્ પરમાર્થતો નિર્ધર્મકઃ પરમાનંદબોધ-રૂપ एव आत्मा ” આત્મલાભસ્તુ ચિત્તશુદ્ધિમૂલકત્વાત્-તસ્ય ચ કર્માશ્રયત્વાત્ । ઉક્તં ચ-

“ जपैर्मंत्रैश्च होमैश्च स्वाध्यायाध्ययनेन च ।

नावं वेदमयीं कृत्वा तारयन्ति तरन्ति च ”

શુભકર્મોઽધર્મનિવૃત્તિદ્વારા ધર્મોત્પાદકે હેતુઃ । કિંચ-

“ મિથ્યા જ્ઞાનને લીધેજ આત્મામાં કર્તાભોક્તાપણાની પ્રાપ્તિ થાય છે વસ્તુતઃ પરમાર્થરૂપ બ્રહ્મને કોઈપણ જાતનો સ્પર્શ નથી. શરીરના ઉપ-ભોગનો જે આત્મામાં આરોપ થાય તે બ્રહ્મ વિકારી ઠરે. માટે સુખ દુઃખાદિ અનેક ઉપભોગો શરીરનાજ છે. આત્માના નથી; એ સિદ્ધાન્ત છે. ”

“ આત્મામાં કર્તૃત્વભોક્તૃત્વાદિ બુદ્ધિ અવિદ્યાથીજ થાય છે, પરમાર્થ-પણે આત્મા નિર્ધર્મક અને પરમાનંદ બોધરૂપ છે. ” આત્મલાભ ચિત્ત શુદ્ધિથી થાય છે અને ચિત્તશુદ્ધિ નિષ્કામ કર્મવડે થાય છે. ગાયત્રીજપ, વેદમંત્રો, સ્વાધ્યાય અને વેદશાસ્ત્રના અધ્યયનવડે વેદમયી નૌકા કરીને, મહા પુરૂષો પોતે તરે છે અને બીજાને તારે છે. શુભ કર્મથીજ અધર્મની નિવૃત્તિ અને ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ જે ધર્મ વૈદિક ધર્મને બાધ લગાડે છે તે ધર્મ નહિ પણ અધર્મજ છે. વેદથી જે અવિરૂદ્ધ હોય તેજ સત્ય ધર્મ છે. માટે હે શિષ્યો ! ચિત્તશુદ્ધિ પર્યંત વેદોક્ત સત્કર્મ નિષ્કા-મપણે કરવા. પછી તેનો ત્યાગ કરવો. નિષ્કામ કર્મજ ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા આ-ત્મજ્ઞાનને ઉપકાર કરે છે અને કર્મનો સંન્યાસ અનન્ય આપારવડે શ્રવણ મનનાદિદ્વારા આત્મજ્ઞાનને ઉપકાર કરે છે.

વેદાન્તગત સંદેહને દૂર કરવો એજ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું પ્રયોજન છે. વેદાન્-તારભનું બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્તિ રૂપ છે. અધ્યાસની નિવૃત્તિ એ બ્રહ્મવિદ્યાનું રૂપ છે. પ્રમાણજનિત અપેક્ષાકરણની વૃત્તિ એ વિદ્યા. અને એ વિદ્યાથી વિ-દ્યુનો નિશ્ચય કરવો એનું નામજ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્તિ.

“ ધર્મે યો વાચતે ધર્મો ન સ ધર્મઃ કુવર્ત્મ તત્ ।

અવિરોધાત્તુ યો ધર્મઃ સ ધર્મઃ સત્યવિક્રમઃ ” ॥

આચિત્તશુદ્ધેર્વેદોક્તસત્કર્માણ્યેવાનુષ્ઠેયાનિ । તતસ્તાનિ સન્યસિત-
ધ્યાનિ । કર્મોણિ હિ ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા આત્મજ્ઞાનં પ્રત્યારાદુપકારકાણિ ।
સંન્યાસસ્ત્વમન્યવ્યાપારતયા શ્રવણાદિનિષ્પાદનદ્વારેણ સન્નિપત્યોપકરોતિ

યદ્યપિ વેદાંતગતસંદેહાપગમ એવ અધ્યાત્મશાસ્ત્રસ્ય સાક્ષાત્પ્રબો-
જનમ્ । વેદાંતારંભસ્ય ચ બ્રહ્મવિદ્યાપ્રાપ્તિઃ ફલમ્ । અધ્યાસનિવૃત્તિઃ
વિદ્યાફલમ્, પ્રમાણજનિતાંતઃકરણવૃત્તિર્વિદ્યા, તયા વિષયનિશ્ચયઃ
પ્રાપ્તિશબ્દેન વિવક્ષિતઃ

* ભો શિષ્યાઃ । પ્રયાણસમયસ્તુ જાતઃ । મર્માંતઃકરણસ્યાડતીવગુ-
પ્તહાર્દં ભવતાં શ્રાવિતમ્ તસ્યાનુષ્ઠાનં ભવન્નિરાદરેણ કર્તવ્યમ્ । યે
ધર્મા મયિ સન્તિ તે યુષ્માકં ચાડ્સ્તુ । દ્વિવિધો હિ વેદોક્તધર્મઃ
પ્રવૃત્તિલક્ષણો નિવૃત્તિલક્ષણશ્ચ, પ્રાણીનાં સાક્ષાદભ્યુદયનિશ્ચેયસહેતુર્યઃ
સ ધર્મઃ । બ્રાહ્મણત્વસ્ય હિ રક્ષણેન રક્ષિતસ્યાદ્વૈદિકો ધર્મઃ । તદધી-
નત્વાત્વર્ણાશ્રમભેદાનાં । ગુણાધિકૈર્હિ ગૃહિતોડનુષ્ઠીયમાનશ્ચ ધર્મઃ
પ્રચયં ગમિષ્યતિ । કિંચ-

૧ “સહિ ધર્મઃ સુપાર્યાપ્તો બ્રહ્મણઃ પદવેદનમ્” કિંચ,-

૨ “સતતં પ્રાતરૂથાય દંતધાવનપૂર્વકમ્ ।

સ્નાત્વા હૃત્વા ચ શિષ્યેભ્યઃ કુર્યાદધ્યાપનં નરઃ ” ॥

* હે શિષ્યો ! પ્રયાણ સમય થયો છે. મેં તમને શુભવિદ્યા સંભળાવી
છે. તેનું અનુષ્ઠાન તમારે આદરપૂર્વક કરવું. જે ધર્મો મારામાં છે તે તમા-
રામાં હો ! ! વેદોક્ત ધર્મ બે પ્રકારનો છે, પ્રવૃત્તિ લક્ષણ અને નિવૃત્તિ
લક્ષણ. પ્રાણીઓનો સાક્ષાત્ અભ્યુદય અને કલ્યાણનો જે હેતુ તે ધર્મ,
બ્રાહ્મણત્વના રક્ષણથીજ વૈદિક ધર્મનું રક્ષણ થાય છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમ
ધર્મનો સર્વ આધાર બ્રાહ્મણોના સ્વાધીનમાં છે. મહાપુરુષોએ ગૃહણ કરેલો
અને અનુષ્ઠાન કરેલો ધર્મજ ઉન્નતિ પામે છે. ,

૧ “પરિપૂર્ણ ધર્મ તેજ કે જેનાથી બ્રહ્મનું પરમપદ જાણાય.”

૨ હમેશાં પ્રાતઃકાળે હઠી દંતધાવનપૂર્વક સ્નાન કરી, અગ્નિમાં હોમ
આપી શિષ્યોને અધ્યયન કરાવવું.

(૬૦૨) શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા દેલાસગમન.

૩ સ્થાપયોગાભાવેऽપિ મનુષ્યાન્ પવર્તયિતું દેવાઃ કર્માણિ અનુતિષ્ઠન્તીતિ ન્યાયાત્ ” જગન્નિર્વાહે અધિકૃતાનાં દેવાનાં તદ્દેતોસ્તપશ્ચરણી-યત્વાત્ । પદં સતિ અશેષાશ્ચ સ્મૃતિપુરાણાદયઃ અનુગ્રહિતા ભવન્તિ । મનુષ્યવદ્દેવાનાં સ્વર્ગીય કર્મ માઽમુચન્, જગન્નિર્વાહાય તુ ભવિષ્યતિ । તપસૈવ તન્નિર્વાહઃ શતિ ચેન્ન, સ્નાનસંધ્યાદાનયાગહોમમૌનધ્યાનાદિ વ્યતિરિક્તસ્ય તપસોઽનુપલંભાત્ । અતપશ્ચ સત્યસંકલ્પોઽપિ પરમેશ્વરઃ રામકૃષ્ણાદ્યવતારેષુ લૌકિકવૈદિકકર્મનટનેનૈવ જગન્નિર્વાહેત્, તદ્વત્ ત્યક્તપરિગૃહાઽપિ યૂયં મદોક્તં સર્વં પરિપાલયતુ । કિંચ,-

૪ “ પરલોકમયં યસ્ય નાસ્તિ મૃત્યુભયં તથા ।

તસ્યાત્મજસ્ય શોઘ્યા સ્યુઃ સ બ્રહ્મન્દ્રાઽપિ ર્દેશ્વરઃ ”

“ ર્દેશ્વરત્વેન કિં તસ્ય બ્રહ્મેન્દ્રત્વેન વા પુનઃ ।

તૃણા ચેત્સર્વતાઞ્છિન્ના સર્વં દૈન્યોદ્ભવાશુભાઃ ” ॥

આ પ્રમાણે શ્રી શંકરાચાર્યે શિષ્યોને છેવટનો ઉપદેશ આપી સિંહાસનપરથી ઉઠ્યા, એટલે સર્વ લોકોએ આચાર્યને પ્રણામ કર્યા. શિષ્યવર્ગને આચાર્યનો વિયોગ ઘણો અસહ્ય લાગ્યો પણ સંયોગ

૩ પોતાને નિરપયોગી છતાં મનુષ્યોને ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવા દેવતાઓ પણ કર્મનું અનુષ્ઠાન કરે છે. એ ન્યાયથી જગત્ના નિર્વાહમાં અધિકૃત દેવતાઓ મનુષ્યોને ધર્મમાં પ્રવૃત્ત કરવાનેજ તપ કરે છે. અને એથીજ સ્મૃતિ પુરાણાદિ સાર્થક થાય છે. મનુષ્યની માફક દેવતાઓ સ્વર્ગીય ઇચ્છાથી તપ નહિ કરે, જગત્ના નિર્વાહાર્યે ભલે કરે, તપશ્ચર્યાથીજ મનુષ્યો ધર્મમાં પ્રવૃત્ત થશે એમ જો કોઈ કહે તો-સ્નાન, સંધ્યા, દાન, યાગ, હોમ, મૌન અને ધ્યાનાદિ વિના તપની સિદ્ધિજ નથી. માટેજ સત્યસંકલ્પ પરમેશ્વર રામકૃષ્ણાદિ અવતારો ધારણ કરી લૌકિક વૈદિક કર્મનાટયથી જગતનું વહન કરે છે. તે પ્રમાણે હે શિષ્યો ! તમે નિરિચ્છ છો છતાં પણ લોકાનુગ્રહાર્યે મારી આજ્ઞાનું પાલન કરો.

૪ હે શિષ્યો ! આત્મજ્ઞાનીને પરલોકનો તથા મૃત્યુનો ભય હોતો નથી. બ્રહ્મા અને ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ આત્મજ્ઞાનીને જોઈ પસ્તાય છે કે અમે પર-મપદને ન પામતાં બ્રહ્મલોક અને સ્વર્ગાદિના અનિત્ય સુખમાં લીન થઈ ખરું સુખ ગુમાવ્યું.

૫ સર્વ દીનતાનો જન્મથી ઉદ્ભવ છે એવી અશુભ તૃષ્ણાનો જેણે નાશ કર્યો છે, તેને ઈશ્વરત્વથી, બ્રહ્મત્વથી અને ઇન્દ્રત્વથી પણ શું ?

વિદ્યાગના તાત્પર્યને સમજનારા શિષ્યો આચાર્યને સાદાંગ પ્રણામ કરીનેજ વિરામ પામ્યા. આચાર્યે શિષ્યવર્ગને ‘બ્રહ્મસિદ્ધિર્મૂયાત્’ એવો આશીર્વાદ આપ્યો અને તરતજ હિમાલયપર જવા નિકળ્યા.

ઋષ્યશૃંગાશ્રમમાં કેટલાક શિષ્યોને મુકી ખીજા કેટલાકને સાથે લઈ આચાર્યશ્રી હિમાલયપર આવ્યા. ત્યાંની અપૂર્વ દીલા જોઈ આચાર્યે વિચાર કર્યો કે, બ્રહ્માદિ દેવોની સાથે મેં જે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે પ્રમાણે અવતાર કાર્ય તે પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ હિમાલયનો પ્રદેશ કેવો મનોહર છે ? વિદ્યાતાએ કેવી ઉત્તમ રચના કરી છે ? આ ચર્મચક્ષુથી મેં અનેક નગરો જોયાં અને ચારે દિશાએ ફર્યો પણ આ હિમાલયની શીતળ ભૂમિ, ખીલેલી અનેક વનસ્પતિઓ અને ગંગાજના પવિત્ર પ્રવાહથી જે સાત્ત્વિક આનંદ થાય છે તે અન્ય કોઈ સ્થળે પણ જણાતો નથી. ચારે તરફની ભૂમિ ખરફથી ઢંકાઈ ગઈ છે, સૂર્યનો પ્રકાશ ક્ષીણ હોવાથી અત્યારે મધ્યાહ્ન છે કે સાયંકાળ છે તે પણ જણાતું નથી. આવી રીતે હિમાલયની અપૂર્વ શોભા જોતા જોતા આચાર્યશ્રી બહરિકાશ્રમમાં આવી, ત્યાં નરનારાયણનાં દર્શન કરી ત્યાંથી કેદારેશ્વરમાં આવ્યા. ત્યાં ઠંડી ઘણી પડવાથી અને ખરફનોજ વરસાદ પડવાથી આચાર્યને એવી ઇચ્છા થઈ કે આ સ્થળે લોકોને ઠંડીની ઘણી પીડા ભોગવવી પડતી હશે માટે અહિં એક ઉણ્ણ જળનો કુંડ હોય તો ઠીક, એમ ધારી શંકરાચાર્યે કેદારેશ્વરની પ્રાર્થના કરી એટલે કેદારેશ્વરે પ્રસન્ન થઈ ત્યાં એક ઉંહા પાણીનો ઝરો પ્રકટ કર્યો કે જે અઘાપિ ‘તત્ત્વોચ્ચા’ નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

પોતાના કાર્યથી પરવારેલા શ્રી શંકરાચાર્યને કેલાસમાં લઈ જવા બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, વરુણ, કુબેર, વાયુ, વિગરે દેવતાઓ કેદાર ક્ષેત્રમાં આવ્યા અને સર્વ દેવોએ આચાર્યનું વિધિપૂર્વક પૂજન કરી કહ્યું કે, હે સદાશિવ ! કામને દહન કરનારી, વિષનું પાન કરનારા, જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય કરનારા આપ સર્વેશ્વર છો. આપે જે જે કાર્યો માટે ભૂલોકમાં અવતાર ધારણ કર્યો હતો તે

(૩૦૪) શારદાપીઠપર શંકરાચાર્યનું આરોહણ તથા કૈલાસગમન.

તે કાર્યો સારી રીતે પૂર્ણ થયા છે, માટે આપ સ્વધામમાં—કૈલાસમાં પધારો. હે જગન્નિવાસ ! આપે દેવલોકોનું દુઃખ નિવારણ કરવા, પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા, સનાતન વૈદિક ધર્મનો પ્રચાર કરવા અને વેદવેદાંતનો ઉદ્ધાર કરવા મનુષ્ય શરીર ધારણ કરી સર્વત્ર ધર્મરાજ્ય સ્થાપી આરે દિશાએ વિજયધ્વજ ફરકાવી અદ્વૈત દુઃદુર્ભીના પ્રચંડ નાહની મહાન્ ગર્જના ગજાવી મુકી છે. હવે આપને કોઈ પણ કાર્ય શેષ નથી. આજનોજ દિવસ આપને સ્વધામ જવા નિયત થઈ ચૂક્યો છે. અમે સર્વ દેવતાઓ આપને કૈલાસમાં લઈ જવાને આવ્યા છીએ, માટે સ્વધામમાં પધારો ! !

આચાર્ય—હે દેવતાઓ ! મહારા આયુષ્યનો આજ છેવટનો દિવસ છે એમ જાણીનેજ હું આ હિમાલયની ગુફામાં આવ્યો છું. હવે કૈલાસમાં જવાને મહારી અચિન્ત્ય શક્તિમય સમાધિદ્વારા આ શરીરને મહારા મૂળશરીરમાં મેળવી દઉં છું. કેમકે મહારા આ શરીરને મૃત્યુલોકમાં છોડવાને હું ઇચ્છતો નથી. એટલામાં ત્યાં શિલાદના પુત્ર નંદિકેશ્વર આવીને ઉભા. પ્રદાના હાથનો ટેકો લઈ આચાર્યશ્રી નંદિકેશ્વરપર આરૂઢ થઈ આવેલા દેવતાઓની સાથે સ્વધામમાં પધાર્યા.

૧ ચતુર્વેદ્યમે વર્ષે દ્વાદશે સર્વશાસ્ત્રભિન્ ।

ષોડશે સર્વવિગ્જેતા દ્વાત્રિશે મુનિરત્યગાન્ ॥

શ્રી શંકરાચાર્ય આઠમે વર્ષે ચાર વેદના જાણનાર થયા, બારમા વર્ષમાં સર્વ શાસ્ત્રવેત્તા થયા, સોળમે વર્ષે દિગ્વિજય કરનારા અને બત્રીસ વર્ષે સ્વધામમાં પધાર્યા.

હરિઃ ૐ તત્સન્ । સત્યમદ્વૈતમ્ ॥

સમાપ્ત.

૧ અષ્ટવર્ષે ચતુર્વેદો દ્વાદશે સર્વશાસ્ત્રભિન્ ।

ષોડશે કૃત્વાન્ માખ્યં દ્વાત્રિશે મુનિરત્યગાન્ ॥

|| કૈલાસ'લેખી પુસ્તકોમાં આવે પણ ખાટ છે.

